

થિઓસોફી લેખમાળા

પ્રથમ ભાગ.

મણિલાલ ન. દોશી.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાયિટ વિભાગ]

અનુક્રમક ૮૫૦૩ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ શિવોદયોદી ગ્રંથાલય

વિષય. ૫૪૭૫૨.

શ્રવણ વિધાપીઠ મુદ્રા ૮૫૭૩
 શ્રવણ ગોપીરામ સંગ્રહ
 શ્રવણ ગોપીરામ સંગ્રહ
 શ્રવણ ગોપીરામ સંગ્રહ

A clean life, an open mind, a pure heart, an eager intellect, an unveiled spiritual perception, a brotherliness for all, a readiness to give and receive advice and instruction, a courageous endurance of personal injustice, a brave declaration of principles, a valiant defence of those who are unjustly attacked, a constant eye to the ideal of human progression and perfection which the Sacred Science depicts: these are the golden stairs up the steps of which the learner must climb to the Temple of Divine Wisdom.

H. P. Blavatsky.

શુદ્ધ જીવન, ખુલ્લું મન, પવિત્ર હૃદય, ઉત્સુક બુદ્ધિ, ચોક્કસ આંતર દર્શન, સર્વ તરફ બ્રાતૃભાવ, ઉપદેશ તથા બોધ બીજને આપવાની તથા બીજ પાસેથી ગ્રહણ કરવાની તત્પરતા, અંગત અન્યાયનું નીડરપણે સહન કરવું, પોતાના સિદ્ધાંતો બેધડક જણાવવાની હિંમત, જેનાપર અન્યાય ગુજર્યો હોય, તેમનો બહાદુરી ભર્યો બચાવ, અને પવિત્ર વિદ્યા-બ્રહ્મવિદ્યાએ દર્શાવેલી મનુષ્ય જાતિની પ્રગતિ અને પૂર્ણતા તરફ સ્થિર દષ્ટિ-આ બધાં સોનેરી પગથિયાં છે, જેનાપર ચઢી અન્યાયી શિષ્ય દિવ્યવિદ્યાના મંદિર પહોંચી શકે છે.

મોડમ બ્લેવેટસ્કી.

यिज्ञासाक्षीकल साक्षात्प्रीना व्याच संस्थापक.

परम योगिनी भैरव क्लेशवन्द्य.

અર્પણ પત્રિકા.

વસુધાને કુટુંબ તુલ્ય માની જનસમૂહની સેવાને અર્થે પોતાનું અખિલ જીવન અર્પણ કરનાર, થિઓસોફીકલ સોસાયટીના આદ્ય સંસ્થાપક અને જગતની હાંસી, નિંદા, તિરસ્કારને સહન કરીને પણ આ સ્વાર્થી અને જડવાદી દુનિયા આગળ થિઓસોફીનાં (અભિવિધાનાં) સનાતન સત્યોને હૃદય અને બુદ્ધિ કબુલ કરે તેવા પોશાકમાં પ્રકટ કરનાર તે પરમ ગુરૂભક્ત અને ધૈર્યની ભૂતિ,

હેલેના પેટ્રોન્ના બ્લેવેટસ્કીને

આ 'થિઓસોફી લેખમાળા' પૂર્ણ ભક્તિભાવ અને આભારની લાગણી સાથે અર્પણ કરી ઋણનો અદ્યાપિ અદા કરવા આ તક હાથ ધરું છું.

રતનપોળ—અમદાવાદ. } મણિલાલ નથુભાઈ દોશી.
તા. ૧-૧૦-૧૯

બે બેલ.

અધ્યાત્મમાર્ગ અને સ્વાનુભવમાં આગળ વધેલા વિદ્વાન થિઓસોફીસ્ટોના લેખો તથા ભાષણોનો અનુવાદ મારા તરફથી કરવામાં આવે છે, અને તે જૂદા જૂદા માસિકોમાં લેખરૂપે પ્રસિદ્ધ પણ કરાય છે. પણ તેમાંના ઉત્તમ લેખોનો સંગ્રહ કરવામાં આવે તો તે સ્થાયી રૂપમાં રહે અને વાચકવર્ગને જૂદા જૂદા માસિકો ખોળવા ન પડે, એવા હેતુથી આ લેખમાળાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ પુસ્તકની અનુક્રમણિકાપરથી જ લેખોમાં કયા વિષય આવેલા છે, તથા તેના લેખકો કોણ છે તે સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે; એટલે એ વિષે વધુ વિવેચન કરવાની જરૂર નથી; પણ એટલું તો કહેવાની જરૂર છે કે ઘણા ખરા લેખો મનન કરવા યોગ્ય છે. જો આ લેખો પર મનન કરવામાં આવશે અને તેમને પોતાના જીવનમાં-ચારિત્રમાં ઉતારવા પ્રયત્ન કરવામાં આવશે તો જરૂર આ લેખો ઉન્નતિને માર્ગે દોર્યા વિના રહેશે નહિ. આ બધા લેખો તથા ભાષણો મૂળ અંગ્રેજીમાં લખાયેલા અને બોલાયેલા હતા. તેનો આ અનુવાદ છે. જ્યાં અનુવાદ નથી ત્યાં મૂળ લેખકના વિચારો લઈ લેખ લખવામાં આવ્યા છે.

આ લેખમાળાનો સારો સ્વીકાર થયે, તેના બીજા ભાગો વખતો વખત પ્રકટ કરવા આ લેખક ગુરૂદેવની કૃપાથી ઇચ્છા રાખે છે.

અમદાવાદ.
ઓક્ટોબર ૧ લી.
૧૯૨૮ જન્મતીથિ.

} મણિલાલ નથુભાઈ દાર્શી

અનુક્રમણિકા.

વિષય.

પૃષ્ઠ.

મિસીસ બેસન્ટના લેખો.

ઉચ્ચ ભાવનાઓ.	...	...	...	...	૧.
હિંદુ ધર્મ નીતિની સાપેક્ષ ભાવના.	...	...	...	...	૬.
શ્રદ્ધા અને અનુભવ જ્ઞાન	...	...	...	...	૩૪.
નીતિનો પાયો.	...	...	...	...	૪૬.
કૃત વ્યવસ્થા નિયમ.	...	...	...	...	૮૭.
શાંતિનું સ્થળ....	...	...	...	...	૧૦૨.

મી. લેડબીટરના લેખો.

મરણ પાછળ રડનારને સંબોધન....	...	...	...	...	૧૧૪.
બાળ કેળવણી.	...	...	...	...	૧૪૫.

મી. અર્નેસ્ટલુડનો લેખ.

ચારિત્ર રચના....	...	...	...	...	૧૫૫.
------------------	-----	-----	-----	-----	------

સર. આલિવર લૉજનો લેખ.

અદૃશ્ય સાહાય્ય.	...	...	...	...	૧૭૭.
-----------------	-----	-----	-----	-----	------

જહાંગીરજી તારાપોરવાળાનો લેખ

પ્રાતઃકાળનું ધ્યાન.	...	...	...	...	૧૮૮.
---------------------	-----	-----	-----	-----	------

મી. આર્થ. એસ. કુપરનો લેખ.

વિશ્વદૃષ્ટિ.	...	...	...	...	૨૧૨.
--------------	-----	-----	-----	-----	------

વિષય.

પૃષ્ઠ.

જેમ્સ એલનનો લેખ.

મરીખાઉ. ... ૨૨૮.

મી. સી. હનરાજદાસનો લેખ.

મત જન્મેલી યાદ. ... ૨૩૫.

મી. જી. એસ એર'ડલનો લેખ.

શિઓસેપી અને કેળવણી. ... ૨૬૧.

Mrs Besant's Birthday Message 1919.

If a comrade be faithless, let us be
faithful to him.

If an enemy injure, let us forgive him,
If a friend betray, let us stand by him.

Then shall the Hidden God in us
shine forth.

Annie Besant.

થિઓસોફી-લેખમાળા.

મિસિસ ઍનીબેસન્ટના લેખો.

(૧)

ઉચ્ચભાવનાઓ.*

શરીરના બંધારણને વાસ્તે જેવી રીતે યોગ્ય અન્નની આવશ્યકતા છે, તેટલીજ આવશ્યકતા ચારિત્રના બંધારણ વાસ્તે ઉચ્ચભાવનાઓની છે, આતુ' કારણ શું છે તે આપણે વિચારીએ. આ સ્થૂલ શરીર જેનો આપણે નિરંતર ઉપયોગ કરીએ છીએ, તે ખોરાકમાંથી લીધેલા પરમાણુઓનું બનેલું છે. ખોરાકનો શરીરમાં ચૂરો થાય છે; તે ઉપયોગી થાય તેટલા સારૂ તેમાં કેટલીક ક્રિયાઓ થાય છે, અને છેવટે તે લોહી માંસ અને સ્નાયુઓ રૂપે ફેરવાઈ જાય છે. જે ખોરાક લેવામાં આવે છે, તેનાપર શરીરની તંદુરસ્તીનો આધાર છે

હવે માનસિક શરીર કે જેને તમે જોઈ શકતા નથી, તેને પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે. તે મનનું સાધન હોવાથી માનસિક શરીર કહેવાય છે.

જેવી રીતે તમે તમારા હાથને કોઈપણ વસ્તુ લેવા માટે વાપરો છો તેજ રીતે તમે તમારા માનસિક શરીરને વિચાર માટે વાપરો છો. જેવી રીતે આ સ્થૂળ શરીર ખોરાકનું બનેલું છે, તેવી રીતે માન-

સિક્ક શરીર વિચારોતું બનેલું છે. સારા વિચારોથી તે તંદુરસ્ત અને મજબૂત બને છે. ખરાબ વિચારોથી તે અસ્વસ્થ અને નિર્બળ બને છે. તમારા સ્થૂળ શરીરમાં ઝેર દાખલ કરવાથી તુકશાન થાય તેના કરતાં તમારાં માનસિક શરીરમાં એક ખરાબ વિચાર દાખલ કરવાથી વધારે તુકશાન થાય છે. જો તમે ધણા સારા વિચાર કરો તો તમારું માનસિક શરીર બહુ સ્પષ્ટ બંધાય છે; બીજી રીતે કહીએ તો તમારું ચારિત્ર હિતમ પ્રકારનું બને છે, પણ જો તમારા વિચારો ખરાબ હોય તો તમારું માનસિક શરીર ખરાબ રીતે બંધાય છે, અર્થાત્ તમારું ચારિત્ર હલકા પ્રકારનું બને છે.

હવે આ ઉચ્ચ ભાવનાઓનો અર્થ સમજવાની જરૂર છે. ભાવના એટલે વિચાર. ધણા વિચારો મજબૂતમાં આવે છે અને ચાલ્યા જાય છે, પવનના ઝપાટામાં પાંદડાની મારફતે વિચારો આમતેમ ધસડાય છે. માટે સધળા વિચારો તે ભાવનાઓ ન કહેવાય; ફક્ત જે વિચારો મનમાં વાસ કરે, જે આવળ ન કર્યા કરે, જે પરાણા જેવા નહિ પણ જેવી રીતે માણસ પોતાના ઘરમાં રહે છે તેવી રીતે મનમાં સ્થિર વાસ કરે તેવા નિયમિત સ્થાયી વિચારને ભાવના કહેવામાં આવે છે. આ પ્રથમ પગથિયું છે. સ્થાયી-દૃઢ વિચાર અથવા વિચાર-રંગેણી તે ભાવના છે. હજી આપણી બ્યાખ્યા પુરી કરવાને એક બાબત આવશ્યક છે. ભાવના તે સ્થાયી વિચાર હોવો જોઈએ એટલુંજ નહિ પણ તે સ્થાયી વિચાર આપણા ચારિત્રને અસર કરનારો હોવો જોઈએ. જો તમારી ભાવના હિમ્મતની હશે તો જરૂર તમે બહાદુર થશો. જો તમારી ભાવના ધીરજની હશે તો જરૂર તમે ધીરજવાળા થશો. જો તમારી ભાવના નમ્રતાની

હશે તો જરૂર તમે નમ્ર થશો. જેવું ચારિત્ર તમે તમારું પોતાનું
બાંધવા માગતા હો, તેવા ચારિત્રની ઉચ્ચ ભાવના તમારે ખડી કરવી
જોઈએ. ત્યારે હવે તમારે આ કામનો પ્રારંભ કેમ કરવો ? પ્રથમ તો
તમારે કેવા થવું છે તેનો નિશ્ચય કરો. શું તમારે સ્વદેશાભિમાની,
પરોપકારી, શરવીર, કળાવાન, શિક્ષક, વકીલ, રાજદારી કે ચોધવા
બનવું છે ? તમારે જેવા થવું હોય તે બાબતમાં કેટલેક અંશે પણ
જોમણે નિપુણતા મેળવી હોય તેવા મનુષ્યો સંબંધી બની શકે તેટલો
કૃતિહાસ તમારે જાણવો જોઈએ. તમારે તમારી ભાવનાને અનુકૂળ
તેમના ખાસ ગુણો શોધી કાઢવા, અને એ બધા ગુણોનું ઓછીકરણ
કરવું; આ પ્રમાણે તમે આદર્શ સ્વદેશાભિમાની, આદર્શ શરવીર,
આદર્શ કળાવાન, આદર્શ રાજદારી ઉભો કરી શકશો. આ આદર્શ
તમારી સન્મુખ દૃષ્ટાંત તરીકે તમે ખડો કરો. દરરોજ પ્રાતઃકાળમાં
તે સંબંધી વિચાર કરો. દરરોજના જીવનવ્યવહારમાં તેનું અનુકરણ
કરવા પ્રયત્ન કરો. ધીમે ધીમે તે ભાવનાનું કાંઈકે સ્વરૂપ તમારા
જીવનમાં ઉતરવા લાગશે, તમે જેનો વિચાર કરતા હશો તેના જેવા
થવા માંડશો.

જો સદ્ગુણને ભાવનારૂપ બનાવવાનું કામ તમને વધારે સહેલું
લાગતું હોય તો તેમ કરો અને કાંઈ પણ પ્રયત્ન સિવાય તમે તે
પ્રમાણે વર્તી શકો, ત્યાં સુધી તમારી સન્મુખ તે ભાવનાને તાજી
રાખો. પછી તે તમારા સ્વભાવરૂપ થશે. જ્યારે પ્રસંગ આવે છે ત્યારે
બહાદુર છોકરો બહાદુરીથીજ વર્તે છે. જો તમારી પણ બહાદુર
બનવાની ઇચ્છા થતી હોય તો ધૈર્યને તમારી ભાવના બનાવો. દરરોજ
સવારમાં તેનું ચિંતન કરો, પ્રસંગ આવે તે પ્રમાણે વર્તો અને તમને

ચોડા સમયમાં જણાશે કે બહાદુર થવાનો કાંઈ પણ આવપૂર્વક પ્રયત્ન કર્યા સિવાય પણ તમે બહાદુરીથી વર્તતા હશો. હિંમત તેની મેળે આવશે. વ્યક્તિઓ તેમજ પ્રજાઓને પણ ભાવનાઓની જરૂર છે. જ્યારે ઇટલી ધણું નાનાં રાજ્યોમાં વહેંચાઈ ગયું હતું, તે વખતે કવિઓ અને ભાવના વાદીઓએ “એકત્ર ઇટલી” અથવા ‘ઇટલી એક પ્રજા’ એવી બાબતના લેખો લખ્યા. મેઝીનીએ તે ભાવનાને ઉપદેશી, અને ચોડા સમયમાં ઇટલીના યુવકો તે ભાવનાથી પ્રેરાવા લાગ્યા, અને ‘યુવક ઇટલી’ એવો એક વર્ગ તે દેશમાં ઉભો થયો. ધીમે ધીમે ‘એકત્ર ઇટલી’ ની ભાવના ધણાઓએ સ્વીકારી અને રંગભૂમિપર ગેરીબોલ્ડી આવ્યો અને વીક્ટર ઇમેન્યુઅલ નામના રાજાએ સૈન્ય એકઠું કર્યું. લોકોએ ટેકો આપ્યો, ક્રાન્સે મદદ કરી, અને ઇટલી એક પ્રજા થઈ અને યુરોપની મોટી રાજસત્તાઓમાંની તે એક ગણાય છે. જર્મનિની સ્થિતિ પણ તેવીજ હતી. તે પણ કેટલાંક નાનાં જુદાં રાજ્યોનું બનેલું હતું; પણ તેના કવિઓએ “જર્મન પિતૃભૂમિ” ના કાવ્યો રચ્યાં અને પ્રશીઆના રાજાએ તેના વડા પ્રધાન બિસ્માર્કે, તેના સેનાધિપતિ મોલ્ટકેએ જર્મન લોકોને તે ભાવના જણાવી; તે ભાવનાથી લોકો જાગૃત થયા અને જર્મન પ્રજા બની. ભાવનાઓ ઉપરથી વસ્તુઓ રચાય છે, અને જ્યાં સુધી જીવંત આદર્શ હોતો નથી ત્યાં સુધી ઇતિહાસમાં નોંધાય તેવા બનાવો બનતા નથી.

ત્યારે હવે આપણી સામ્રાજ્યની ભાવના કેવી હોવી જોઈએ ? એક રાજાના હાથ નીચે સ્વતંત્ર પ્રજાઓનું સમીક્ષન થવું જોઈએ. તે એટલું મજબૂત થાય કે કોઈ તેનાપર હુમલો કરી શકે નહિ,

તેમાં એટલું એક હોય કે તે કાષ્ઠી ડરે નહિ, તેની હયાતી અખિલ વિધના કલ્યાણ અર્થે, પછાત પડેલી પ્રજાઓની મદદ માટે, જ્ઞાન અને સુખના પ્રચાર અર્થે, ન્યાયના ટેકા અર્થે અને નિર્જનોના રક્ષણ અર્થે હોવી જોઈએ. તેના પ્રજાજનો માટે આપું સામ્રાજ્ય માતૃભૂમિ બનવું જોઈએ, અને સઘળા લોકો કુટુંબ તુલ્ય ગણાવા જોઈએ. હકોની માગણીના અવાજ દબાઈ જવો જોઈએ, અને પ્રજાઓના સ્ત્રેમજન વ્યક્તિઓના ન્યાય કર્તવ્યના અવાજે આપવો જોઈએ. ઉત્તમતા વધવી જોઈએ અને અશુભ તત્ત્વોને પ્રકટ થતાં વાર લાગવી જોઈએ. સઘળા ધર્મેતિ માન મળવું જોઈએ અને અમુક ધર્મજ ખાસ અધિકારવાળો ગણાવો ન જોઈએ. સત્યનિષ્ઠા અને જ્ઞાન સર્વોપરિ ગણાવાં જોઈએ, અને સત્તા મેળવવાનો માર્ગ મનુષ્યનું ચારિત્ર લેખાવું જોઈએ.

આવી સામ્રાજ્યની ભાવના આપણે બતાવવી જોઈએ, અને આવી ભાવનાવાળું સામ્રાજ્ય આખી દુનિયાને આશીર્વાદ રૂપ થઈ પડશે.

હિંદુ ધર્મ નીતિની સાપેક્ષ ભાવના.*

આજનો આ વિષય પસંદ કરવાનું ખાસ કારણ એ છે કે મારું જ્ઞાન પ્રમાણે—અને મેં હાલ વિદ્યમાન તથા નાશ પામેલા સર્વ ધર્મેની સારી રીતે સંભાળ પૂર્વક અભ્યાસ કર્યો છે—તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ તેમજ ભાવનાઓની દૃષ્ટિએ મહાન્ હિંદુ ધર્મના જેવું સંપૂર્ણ નીતિશાસ્ત્ર કોઈપણ ધર્મે પ્રકટ કર્યું નથી. પૂર્વના ઋષિમુનિઓએ જે વિચાર પદ્ધતિ બતાવી છે, તે કેટલી સંપૂર્ણ અને વ્યવસ્થામય છે તે હું બતાવવા માગું છું. તેની પદ્ધતિને બરાબર ખ્યાલ લાવવાને જે તમે પ્રયત્ન કરશો તો કદાચ જરાવાર તમને તે શુષ્ક લાગે તો પણ તેથી તમને એક મોટો લાભ થશે. બ્યારે તમે સામાન્ય નીતિના સિદ્ધાંત વિચારતા હશો ત્યારે મહાન્ નીતિશાસ્ત્રના કયા ભાગને લગતું અમુક શિક્ષણ છે, તે તમે તરતજ સમજી શકશો. આપણા ખ્રીસ્તી બાંધવોને જે અડચણો રાજકીય બાબતમાં નડે છે તે તમને નડશે નહિ અને તેઓના રાજ્યના સંબંધમાં અથવા ખીજા લોકોના કે ખીજાં રાજ્યોના સંબંધમાં જે કામ તેમને કરવાની જરૂર પડે છે તે કામ તેમના ધર્મે બતાવેલા નીતિના નિયમો સાથે કેવી રીતે બંધબેસતું કરવું તે તેમને સમજાતું નથી. પર્વત ઉપર આપેલો ઉપદેશ (Sermon on the Mount) એ પ્રખ્યાત ખ્રીસ્તી શિક્ષણ નીતિના સિદ્ધાંતમાં કયું સ્થાન ભોગવે છે તે આપણે આગળ જતાં વિચારીશું. નીતિના સિદ્ધાંતો અને વ્યાવહારિક રાજકીય સલાહોની વચ્ચે એકવાક્યતા કરવામાં ખ્રીસ્તીઓને જે અડચણો નડે છે તે જણાવામાં મારા તરફથી અતિશયોક્તિ થતી નથી તે હું એક પળવાર

અતાવવા માગું છું. પીટબરોના એક ધર્માધ્યક્ષ જે જાતે આધરીશમેન હતો તેણે કહેલી હકીકત મને યાદ આવે છે. “ પર્વત ઉપર આપેલા ઉપદેશ ” ની સુદરતા અને તેમાં રહેલી ભવ્યતાપર બોલતાં તેણે જણાવ્યું કે જે કોઈ રાજ્ય તે પ્રમાણે વ્યવહારમાં વર્તે તો તે રાજ્ય એક અઠવાડિયું પણ ચાલી શકે નહિ. તે તદ્દન સત્ય વસ્તુ છે. જે કોઈપણ પ્રજા એક ગાલ પર તમાચો મારવામાં આવે ત્યારે તમાચો ખાવાને બીજો ગાલ ધરે તો જીવનના યુદ્ધમાં તે પ્રજાને પોતાનું સ્થાન ટકાવી રાખવાને મોટી અડચણ પડે. પણ આ સ્થળે કહેવું જોઈએ કે કાઉન્ટ ટોલ્સ્ટોય જેવા કેટલાક પ્રીતીઓએ વ્યક્તિ તરીકે અન્યાયના સામે નહિ થવાને તૈયાર થઈને આ અડચણ દૂર કરવાને પ્રયત્ન સેવ્યો છે. એક નોંધ કરવા લાયક સૂચના કરવામાં આવી છે કે જે યુરોપની કોઈએક પ્રજા તેનાં સઘળાં હથીઆર મૂકી દે, તેનો દારૂ-ગોળો ફેંકી દે, તદ્દન અરક્ષિત દશામાં રહે-આત્મભોગ આપનારી પ્રજા (A martyr nation) બને-તો એતો ચોક્કસ છે કે તે પ્રજાને જીવી લેવામાં આવે, તેના પડોશી રાજ્યો તેને હુડીલે અને તેનું સર્વસ્વ પંચાવી પડે, છતાં તેનું નીતિમય વર્તન-સઘળી હાડમારી અવનતિ અને દુઃખ માંથી પસાર થયા પછી-ઉન્નતિક્રમમાં તે પ્રજા કેટલી આગળ વધી હતી તેના સૂચક ચિન્હ તરીકે કામ લાગશે. પણ તમે સઘળા મોટે ભાગે જાણો છો કે આવી પ્રજાના પ્રજાજનો બનવાને ઘણા થોડાજ લોકો તમને મળી આવશે.

તમે હિંદુ નૈતિક પદ્ધતિનો મુખ્ય વિચાર જે પણ મથાર્થ સમજો તેજ પણ સઘળી અડચણો દૂર થઈ જાય. અને તેટલા વાસ્તેજ મેં કહ્યું છે કે હિંદુઓની નીતિભાવના એકાન્ત નહિ પણ સાપેક્ષ છે. હિંદુ ઋષિઓએ આ વિચાર પદ્ધતિ કેવી રીતે ગોઠવી, અને

તેનાપર હિંદુ રાજનીતિનો પાયો કેવી રીતે રચ્યો, તેઓ નીતિના સવાલોને કેવા રૂપમાં સમજતા અને ઉન્નતિક્રમને અનુકૂળ તેઓએ કેવી રીતે પદ્ધતિ ગોઠવી કે જે આખા વિશ્વના વિકાસ અને વૃદ્ધિને માટે નમુનારૂપ બને—આ સર્વ બાબતોની રૂપરેખા હું તમારી સન્મુખ રજૂ કરીશ. અત્યારની સમાજ સ્થિતિ તે વખતની સમાજ સ્થિતિથી કેટલી જૂદા પ્રકારની છે, તે ચર્ચા ઉપયોગી નથી કારણ કે એક મુખ્ય બાબત બંનેમાં સામાન્ય છે. જે જગત ઉન્નતિ પામતું ન હોય તે જગતના સંબંધમાં જે તમારે કહેવાનું હોય તો તમે નીતિની જૂદી વિચારશ્રેણિ દર્શાવી શકો, તે વખતે નીતિના પ્રશ્નને તદ્દન જૂદાજ સ્વરૂપમાં મૂકવામાં આવે. જ્યાં સુધી એકતા—એક જીવન એ સર્વનો પાયો છે, એ જીવનમાં સર્વ ભાગીદાર છે અને સઘળા નૈતિક ફરજો તેનાપર આધાર રાખે છે ત્યાં સુધી આ જગતનું જીવનસૂત્ર અને વિકાસક્રમનો નિયમ ‘ઉન્નતિક્રમ’ શબ્દથી સૂચવાય છે. એવા જગતમાં નીતિના નિયમની જરૂર છે તેના કરતાં જૂદાજ પ્રકારની નીતિભાવના ઉન્નતિક્રમમાં આગળ ન વધતા જગતમાં હોઈ શકે.

ઉન્નતિ એ શબ્દમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે અને તે સત્ય હકીકત હિંદુધર્મના ઋષિઓએ સ્વીકારેલી છે. ઇશ્વરી ઇચ્છાને અનુકૂળ અથવા પ્રતિકૂળ રીતે વર્તવું એજ ખરા કે ખોટાનું એક ધોરણ સર્વકાળને વાસ્તે છે.

ખરું અથવા ખોટું—અમુક વસ્તુ ખરી છે કે ખોટી—એનો નિર્ણય કરવાને તમારે એકજ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ. “શું જે ઇશ્વરી ઇચ્છા ઉન્નતિક્રમને દોરવે છે, તેને તે અનુકૂળ છે કે કેમ ? નીતિ એ પરસ્પર યોગ્ય સંબંધનું શાસ્ત્ર છે. આજના વિષયને માટે સર્વત્ર એક જીવન વ્યાપી રહેલું છે, એ બાબત સ્વીકારી લઉં છું. જે કે મને

ચોક્કસ ખાત્રી છે કે આ બાબત સંબંધી બીજે વખતે તમને કહે-
વામાં આવી શકે અને તેની સત્યતા સાબીત કરી શકાય. પણ હાલ
તો તે બાબતને સત્ય સિદ્ધાંત તરીકે સ્વીકારી લઉં છું કે એક સાચા
તત્ત્વ છે, જેને હિંદુઓ બ્રહ્મ કહે છે, જે સર્વ જીવનનું અને સધળા
શક્તિઓનું મૂળ છે, જેની ધૃતિ તેના જીવનોના કલ્યાણ માટે પ્રકટ
થાય છે, અને તે ધૃતિને અનુસરવામાં જ ખરી એકતા પ્રકટી નીકળે
છે. જે વખત હોતતો આ બાબત સિદ્ધ કરવાને વાજબી દલીલો
રજી કરત; પણ નીતિના વિષયના સંબંધમાં હું તે બાબત સત્ય
તરીકે સ્વીકારી લઉં છું. આ સાથે સગુણ બ્રહ્મના સંબંધમાં બોલતાં
જે ગુણો જણાવવામાં આવે છે, તે દિવ્ય ચૈતન્યના તેમજ મનુષ્ય
ચૈતન્યના ત્રણ વિભાગને આજના વિષય માટે આપણે સત્ય તરીકે
સ્વીકારી લઈશું. તે દિવ્ય ચૈતન્ય સત્ અથવા ધૃત્યારૂપે પ્રકટ થાય છે,
ચિદ્ અથવા જે તેની બાહ્ય છે, તેના ગાતારૂપે પ્રકટ થાય છે અને
જે બાહ્ય છે તેના પર ક્રિયા કરનાર તરીકે પ્રકટ થાય છે. ધૃતિ,
બાહ્ય વસ્તુઓનું જ્ઞાન, અને બાહ્ય વસ્તુ પર ક્રિયા આ ચતન્યના ત્રણ
વિભાગ છે. આપણે જ્યારે બ્રહ્મ વિષે બોલતા હોઈએ, ત્યારે ‘બાહ્ય’
એ શબ્દને બદલવો જોઈએ; કારણકે બ્રહ્મમાં સર્વ સમાઈ જાય છે.
સદ્, ચિદ્ અને આનંદ અથવા एकमेवाद्वितीय ના બિન્ન
બિન્ન સ્વરૂપો આપણે સમજવા જોઈએ. જે સધળા આ પરમ-
જીવનના ભાગીદાર છે, તેઓનો સ્વાભાવિક વિકાસ અને સુખ જે
જીવનના તેઓ વિભાગ છે, તે જીવન સાથે એકતા અનુ-
ભવવામાં રહેલાં છે. એકતાનો અભાવ-વિરોધ તેજ દુઃખનો ઉત્પાદક
છે. એકતામાં જ સુખ અને શાંતિ મળી શકે. જે પછે તમને વિશ્વમાં
બ્યાપી રહેલા એક જીવનનો ખ્યાલ આવશે, શ્રીકૃષ્ણના શબ્દમાં “મારું

એક અંશથી વિશ્વને મેં સ્થાપ્યું અને હું રહું છું ” આ વાક્યનું જે પળે તમે રહસ્ય સમજશો, તેજ પળે ન્યાયપૂર્વક તમે એવો પણ પ્યાલ લાવવાને બંધાયેલા દંડ કે જે આખા સાથે અમુક ભાગ સંબંધ ધરાવે છે, તે આખાની સાથે એકતા અનુભવવામાંજ તે ભાગની પૂર્ણતા અને સુખનો આધાર છે. મારે આ સ્થળે યાદ દેવ-રાવવું ઘટે છે કે હાલનું વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર આ બાબતમાં ધર્મની સાથે તદ્દન મળતું આવે છે. તમે વારંવાર એમ બતાવેલું જોશો કે આસ-પાસની દુનિયા સાથે એકતાથી ચાલવામાંજ મનુષ્યજાતિને આગળ વધવાનો અને શાંતિ અને સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો સંભવ છે.

આ એક જીવન જે સર્વનીતિના ધોરણોનું મૂળ છે તેનું એક સ્વરૂપ જે ઇચ્છાશક્તિ તે આ વિશ્વના સ્વભાવમાં તેમજ કુદરતના નિયમોમાં પ્રકટ થાય છે. કુદરતના નિયમો એ એક પછી એક અનુ-ક્રમે બનતા બનાવો છે કે જે નિરંતર જોવામાં આવે છે, અને નિરં-તર જેની સત્યતા સાબીત કરવામાં આવે છે. કુદરતના નિયમોને સરકારી કાયદાના નિયમો સાથે બૂલથી ભેળવી દેતા નહિ. જે મનુષ્ય કૃત નિયમો છે તે મનુષ્યોથી બદલી શકાય છે. તેમાં કાંઈપણ સ્વાભાવિક નથી. તે બધા બનાવટી છે. પણ કુદરતનો કાયદો તે આગ્રાહ્ય નથી. કુદરતનો કાયદો વસ્તુઓનું ખરામાં ખરું સ્વરૂપ છે કે જે પ્રમાણે તે વસ્તુઓ ક્રિયા દર્શાવી શકે અને જે પ્રમાણે એક બીજાપર તે વસ્તુઓ અસર કરી શકે. કુદરતના કાયદાના સં-બંધમાં આપણે કુદરતનો અભ્યાસ કરવો, અને તે કાયદાઓ શોધી કાઢવા જોઈએ, અને આ અભ્યાસમાં જેમને આપણે ઋષિઓ કહીએ છીએ તેમની તરફથી આપણને ઘણી સાહાય્ય મળેલી છે. તે જ્ઞાની પુરંધોએ અંદર રહેલું દિવ્ય સ્વરૂપ પ્રકટ કરેલું હોવાથી કુદરતના

મુખ્ય કાયદાઓ વિષે આપણને જ્ઞાન આપવાને તેઓ સમર્થ હતા, અને આપણે તે નિયમોનો કદાપિ ભંગ કરી શકીએ નહિ. મનુષ્યકૃત નિયમનો તમે ભંગ કરી શકો, પણ કુદરતના કાયદાનો તો તમે ફક્ત અનાદર કરી શકો, અને કુદરતના કાયદાનો અનાદર એજ દુઃખ અને મનુષ્યો દુઃખથી કંટાળીને આખરે કુદરતના નિયમો જેની વચમાં તેઓ રહે છે, અને જેનો ભંગ કદાપિ થઈ શકે નહિ, તે નિયમોને જ્ઞાન આપીને રહેવા લાગે છે.

આ બાબતને પાયા તરીકે ગ્રહણ કરો. હવે બીજું પગથિયું શું? આ વિશ્વ તદ્દન સાદી સ્થિતિમાંથી વિવિધતાની સ્થિતિમાં આગળ વધ્યાંજ કરે છે. હર્ષિટ સ્પેન્સરના શબ્દોમાં કહીએ તો એટલે કે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ એકતામાંથી વિવિધતા બહુ જગત વધતું જાય છે. હવે ધર્મની દૃષ્ટિએ હું તે જણાવીશ. જે પરમાત્માએ દિવ્ય બીજ પ્રકટ કર્યું તે બીજનો ધીમે ધીમે વિકાસ થવો એનું નામ ઉત્પત્તિક્રમ. ઇશ્વરી સંઘળા ગુણો તે બીજમાં છુપાયેલા હોય છે. પ્રારંભમાં તે ચૈતન્યના સાદા એક સરખા વિભાગરૂપ હોય છે. તેમાંથી અંતે જે દિવ્ય શક્તિઓ તિરોહિત-અવ્યક્ત હતી તે પ્રકટ થાય છે અને તે સત્તારૂપે, જ્ઞાનરૂપે, સૌંદર્યરૂપે વ્યક્ત થાય છે. જેવો બીજમાં અને વૃક્ષમાં બેદ છે, તેવોજ પ્રારંભમાં અને અંતમાં ફેર છે. આ ઉત્પત્તિક્રમનું મોટું ચક્ર છે, જે એક જીવનમાંથી બહાર નીકળે છે, અને જીવન યાત્રાના અનુભવથી સમૃદ્ધ થઈને તેજ જીવનમાં પાછું ફરે છે. હવે ઋષિઓએ આ ચક્રના બે વિભાગ પાડ્યા છે. તેમાંનાં પ્રથમ ભાગને તેઓએ પ્રવૃત્તિમાર્ગનું નામ આપ્યું છે; તે એક એવો માર્ગ છે કે જેમાં દિવ્ય બીજ પ્રકૃતિની દુનિયામાં જાય છે, પોતે વૃદ્ધિ પ્રાપ્તિ માટે તે તેમાંથી ગ્રહણ કરે છે, તેને પોતાના એક ભાગરૂપ

જનાવે છે અને પોતાની અંદર રહેલી જે શક્તિઓ છે તેના વિકાસ કરે છે. જ્યારે ચક્રનો પ્રથમ અર્ધો ભાગ તે ફરી રહે છે, જ્યારે તેના અનુભવો તેને મળી રહે છે, ત્યારે નિવૃત્તિમાર્ગની શરૂઆતનો સમય આવી પહોંચે છે, એમ તે ઋષિઓ જણાવે છે. તમે સધળું મનુષ્ય જીવન-જન્મ મરણની પરંપરા બે માર્ગમાં, પ્રવૃત્તિ માર્ગ અને નિવૃત્તિ માર્ગમાં બહેંચી શકો.

હવે જે પ્રવૃત્તિ માર્ગને વાસ્તે નીતિના સિદ્ધાંતો છે, તે નિવૃત્તિમાર્ગના નીતિ સિદ્ધાંતો કરતાં બિન્ન છે પણ ઈશ્વરી ઇચ્છાને અનુકૂળ થઈ વર્તવું એ આપણા નીતિના ધોરણમાં આથી કંઈપણ ફેરફાર થતો નથી.

મનુષ્ય જે માર્ગ ચાલતો હોય તે પ્રમાણમાં તેનાં કાર્યો બિન હોય છતાં તે ઈશ્વરી ઇચ્છાને અનુકૂળ થઈને વર્તી શકે. પ્રવૃત્તિના માર્ગમાં તે શ્રદ્ધાળુ કર્યા કરે છે, અને નિવૃત્તિના માર્ગમાં તે બાહ્ય વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે કે જેથી તેના આંતર સ્વભાવ દિવ્ય તેજોમય બને, અને તેમ થવું એ તેના સ્વાભાવિક હક છે. આપણા ઉન્નતિકર્મના આ માર્ગો હું અહીં દ્રુઢાણુમાં અને તે કારણસર અપૂર્ણ રીતે દર્શાવું છું એ વાત બૂલવી નાહ. હવે આપણે આગળનું પગથિયું જે જીવાત્માની લાંબી જીવનયાત્રા છે, તે વિચારીએ, અને અમુક અમુક સદ્ગુણોનો સમુદાય જે જીવાત્માએ ક્રમે ક્રમે પ્રાપ્ત કરવાનો છે, તેમાં આપણે તે જીવનયાત્રાને બહેંચી નાખીએ. પ્રાચીનકાળના યાત્રિ બંધારણનું ખરું કારણ અહીંજ રહેલું છે; જીવાત્મા પૂર્ણ બને તે માટે જે જૂદા જૂદા સદ્ગુણો ખીલવવાની જરૂર હતી, તે સદ્ગુણોને એક બીજાને બંધબેસતા આવે એવા સદ્ગુણોના સમુદાયરૂપે બહેંચી નાખવા બેધએ, એવી હિંદુપ્રજાની ધારણા હતી. આ પ્રમાણે મનુષ્ય

અમુક સદ્ગુણોના સમુદાયને ખીલવી શકે અને તેને એવી રીતે જીવન વ્યવહારમાં યોજે કે તે પોતાના સ્વભાવરૂપ થઈ જાય. તે પછી સદ્ગુણોના ખીજ સમુદાય તરફ લક્ષ દોરવે અને ત્યાં પણ તેવીજ રીતે વર્તે. શાંતિધર્મનો નાશ થવાથી શાંતિ વ્યવસ્થાની કિંમત જાતી રહી છે, કારણ કે શાંતિઓ હવે અમુક સદ્ગુણો ખીલવવાની શાળા રૂપે રહી નથી. તોપણ આ શાંતિઓ અસલની નીતિપદ્ધતિમાં શું કામ કરતી હતી અને ઉન્નતિક્રમના જૂઠાં જૂઠાં પગથિયાં રૂપે કેવી રીતે જથ્થાતી હતી તેનો ક્ષણવાર વિચાર કરે. સૌથી કનિષ્ઠ શાંતિ ચંદ્રની હતી, જેમાં નિયમો ઢીલા હતા અને બંધનો પુષ્કળ નહતાં. જંગલી મનુષ્યની અવસ્થામાંથી પસાર થઈ ચંદ્રની અવસ્થામાં આવેલા તે મનુષ્યને એવા સદ્ગુણો ખીલવવાના હતા કે જે વ્યવસ્થાસર કામ કરતી સમાજમાં પ્રથમના પાકરૂપ ગણી શકાય. તેને આચારપાલન, સેવા, ઉપયોગિતા, અને તેની આસપાસના બધાને સામાન્ય મદદ કરવાનું કામ શિખવાનું હતું, અને આ બધા યોજનામાં એક બાબત બહુ નોંધવા જેવી લાગે છે. મનુષ્ય સંપૂર્ણ બને તે માટે જે સદ્ગુણો શિખવાની જરૂર છે, તે શિખવનાર પ્રથમ વર્ગરૂપ જે (શુદ્ર) શાંતિ છે, તે શાંતિની ભાવના સંન્યાસીમાં પણ પ્રકટ થાય છે કે જ્યારે મનુષ્યજાતિનું ચક્ર પૂર્ણ થવા આવે છે; કારણ કે જેવી રીતે આ પૃથ્વીપર શુદ્ર સર્વનો સેવક છે, તેવીજ રીતે ઉચ્ચ કક્ષા પર ઋષિ મનુષ્યજાતિનો સેવક છે, કારણ કે તે પોતાની જાત મનુષ્યજાતિને અર્પણ કરે છે.

આ ઉપરથી આપણને અનુભવ થાય છે કે બન્ને સેવાનો મહાન પાઠ શિખે છે, કનિષ્ઠ અને શ્રેષ્ઠ બન્ને એકજ છે, ફક્ત પ્રમાણનો ફેર છે. પણ શુદ્ર તેમજ સંન્યાસી બન્નેનું સત્ત્વ સેવામાં, સર્વને મદદ

કરવામાં, મનુષ્ય જાતિને સાહાય્ય આપવામાં છે.

આ પ્રથમ પાઠ શિખ્યા પછી મનુષ્યે ધન પ્રાપ્ત કરતાં શિખવું જોઈએ. ધન પ્રાપ્ત કરવું એ કર્તવ્ય-એજ એનો ધર્મ હવે થયો. તે પ્રજાની મિલકતનો વ્યવસ્થાપક છે. ધન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પોતાની પાસે તેને રાખી મૂકવાનું નહતું. પ્રજામાં સર્વ પ્રકારની ઉદારતાનું તે મૂળ હતો. આ પ્રમાણે ધન પ્રાપ્ત કર્યા પછી અને તે ધનથી છૂટા પડવાનું શિખ્યા પછી તેને ક્ષત્રિય જ્ઞાતિનો નવો પાઠ શિખવાનો હતો. નિરાધારોના રક્ષણને માટે પોતાની જીદંગી પણ આપી દેવી એ હવે એનો ધર્મ થયો. હથિયાર વગરના મનુષ્યોપર જે બળ આવી પડે તો અને પ્રજાને વાસ્તે જરૂરનું હોય તો પોતાની સ્ત્રી, બાળક અને જીદંગીનો પણ ગમે તે પણ ત્યાગ કરવાને ક્ષત્રિય તૈયાર હોવો જોઈએ. જ્યારે આ પાઠ પણ તે શીખી લેતો, ત્યારે તે બ્રાહ્મણ વર્ગમાં જતો; તે સમયે તે સધળી વાસનાઓથી મુક્ત હોવો જોઈએ. પવિત્ર જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું અને તેનો ફેલાવો કરવો, એ કામમાંજ તેનું સમગ્ર જીવન રોકાવું જોઈએ. શુદ્ર, વૈશ્ય, ક્ષત્રિય અને બ્રાહ્મણને માટે નીતિના સિદ્ધાંતો જૂદા પ્રકારે રચાયા હતા, અને ધણા જૂદા સદ્ગુણો તેથી ખીલતા હતા.

આ હિંદુ વિચાર શ્રેણીમાં રહેલી વ્યવસ્થાનો સુંદર નમુનો છે તમને યાદ દેવરાવું છું. પ્રકૃતિમાં રહેલા જીવાત્માની જીવનયાત્રાનો હવે આપણે વિચાર કરતા નથી, પણ અમુક વ્યક્તિ જન્મે ત્યાંથી મરણ પામે ત્યાં સુધીના તેના અનુભવોનો આપણે હવે વિચાર કરીશું. તે ચાર આશ્રમો છે, જે બરાબર ચાર જ્ઞાતિઓ સાથે બંધ બેસતા આવે છે. વર્ણ ધર્મ આશ્રમર્થ વિના પૂર્ણ કહી શકાય નહિ. જે પદ્ધતિઓ સાથેજ ચાલતી હતી.

તમને એકદમ જણાશે કે શ્વર ગાતિ અને બ્રહ્મચર્યાશ્રમ બન્ને સમાન કક્ષામાં કામ કરે છે. ત્યાં તેને આરાપાલન, સેવા, કર્તવ્ય-નિષ્ઠા ખીલવવાના છે. તે આશ્રમના પાઠ શિખવાના છે. પછી તે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યાં તે આખેડુબ વૈશ્ય બને છે. સધળા આશ્રમોનો આધાર ગૃહસ્થાશ્રમ પર છે. તે આ દુનિયાનો વિષ્ણુ બને છે—તેને ટકાવનાર અને તેનું પોષણ કરનાર થાય છે. અહીં ગૃહસ્થાશ્રમના સદ્ગુણો બ્રહ્મચર્યાશ્રમના સદ્ગુણો કરતાં તદ્દન જુદી જાતનાજ હોય છે. ગૃહસ્થાશ્રમ પાળ્યા પછી, તેના સધળા અનુભવો મેળવ્યા પછી અને પોતાની સધળી ફરજો બજાવ્યા પછી તે વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં દાખલ થવાને આગળનું પગથિયું લે છે. ત્યાં જગતના કામ કાજથી જાતે મુક્ત હોવાથી તે પોતાના કરતાં નાના બંધુઓને સલાહ અને ઉપદેશ આપી શકે છે. જગતના કામકાજમાં હવે માથું મારતો નથી પણ જે બળવાન યુવકો તે કામ સારી રીતે ઉપાડી લેવાને લાયક હોય છે, તેમને વાસ્તે તે કામ તે રહેવા દે છે. ક્ષત્રિયધર્મનો અહીં સમાવેશ થાય છે. છેવટનો આશ્રમ તે બ્રાહ્મણ વર્ણની સાથે બંધાયેલો છે. આ સ્થિતિમાં સંન્યાસી સધળો અનુભવ મેળવીને બાકી જગતનો ત્યાગ કરીને મરણ પછીના જીવનને વાસ્તે તૈયારી કરે છે.

હિંદુ વિચારશ્રેણિમાં ઉન્નતિક્રમ આ પ્રમાણે બહુજ સારી રીતે યોજવામાં આવ્યો હતો, અને તેટલા માટેજ મેં પ્રારંભમાં કહ્યું તેમ ધર્મે કોઈ પ્રજાને આપેલી વિચાર પદ્ધતિમાં હિંદુ ધર્મનીતિપદ્ધતિ એ ઉત્તમોત્તમ છે. આ વિચાર પદ્ધતિમાં કોઈ પણ છિદ્રો નથી. એવો એક પણ નીતિનો સવાલ નથી કે જેનો મનુષ્યના ઉન્નતિક્રમની આ બધી યોજનાના એક યા ખીજા વિભાગમાં સંતોષકારક ખુલાસો ન મળ્યા.

શકે. જો આની રૂપરેખા બરાબર તમારા સમજવામાં આવે તે સરતજ તમને જણાશે કે સધળા નીતિના સિદ્ધાંતો સાપેક્ષ (relative) છે એટલે કે અમુક વખતે મનુષ્યે કરવા યોગ્ય સારા કામનો આધાર ઉન્નતિક્રમમાં તે મનુષ્યની કંઈ સ્થિતિ છે તેના પર રહે છે.

હવે આ સિદ્ધાંત કેવી રીતે અમલમાં મુકાય છે તે આપણે જોઈએ. મારે કહેવું જોઈએ કે 'નીતિ સાપેક્ષ છે' એ બાબત ધણી ગેરસમજીત થયેલી છે. ખ્રીસ્તી લોકો તરફથી તે બાબત પર આક્ષેપ મૂકાતો તમારા સાંભળવામાં આવશે. તેઓ 'નીતિ એકજ હોવી જોઈએ' એમ ધણી વાતો કરે છે. જો તમે તેમની સાથે વાત કરશો તો તેઓનો કહેવાનો ભાવાર્થ શું છે તે તેઓ પૂરી રીતે સમજતા નથી એમ તમને લાગશે. આ એટલો બધો જીડો તત્ત્વજ્ઞાનને લગતો પ્રશ્ન છે કે તેઓ તે સમજી શકતા નથી અને જે વિચાર પ્રદેશમાં માનસિક શક્તિઓની ખામીને લીધે ચોક્કસાઈની આશા ન રાખી શકાય તેવા પ્રદેશમાં મનુષ્યો ખરી બાબતને ભૂલી જાય છે. તેમની સાથે વાતો કરવામાં સાવધ રહેજો, કારણ કે અનિશ્ચિત શબ્દોમાં તમે ગુંથવાઈ જાઓ એવો સંભવ છે. પરમાત્મા સિવાય બીજો કોઈ પણ સ્થળે એકજ પ્રકારની નીતિ સંભવી શકે નહિ અને ત્યાં નીતિની જરૂર નથી, કારણ કે ત્યાં પરસ્પર સંબંધ રાખનારી વસ્તુઓ નથી. આપણે પરસ્પર આધાર રાખનાર છીએ. આપણે તેની પેલી પાર જઈ શકતા નથી. આપણી આસપાસ આવેલી દરેક વસ્તુ સાથેના સંબંધ, મનુષ્ય બંધુઓ સાથેના આપણા સંબંધ, પ્રાણી વર્ગ, વનસ્પતિવર્ગ અને ખનિજ વર્ગ સાથેના આપણા સંબંધ, આ વિશ્વ જોના આપણે એક ભાગ છીએ, તે વિશ્વમાં રહેનાર દરેક વસ્તુ

સાથેના સંબંધો સાપેક્ષભાવથી મુક્ત નથી. ઉન્નતિક્રમની વિશાળ સાંકળ જે એક જીવનમાંથી બીજા જીવન સુધી વિસ્તાર પામેલી છે તે સાંકળના આપણે ભાગરૂપ છીએ. આપણા બધા સંબંધો, તેના શબ્દાર્થ વિચારીએ તો પણ સાપેક્ષ છે.

હવે આપણે પ્રવૃત્તિ માર્ગ ઉપર ચાલતા સામાન્ય મનુષ્યનો વિચાર કરો. હવે તેના ઉન્નતિક્રમનો નિયમ શો ? જેને હિંદુશાસ્ત્રો ધર્મ કહે છે, તે શબ્દમાં તે સમાયેલો છે. ધર્મને બદલે દરજ્જા એ શબ્દ મૂકીએ છીએ પણ તે તેનો પૂરો અર્થ દર્શાવતો નથી.

ઉન્નતિક્રમમાં પસાર થઈ મનુષ્ય અત્યારે આ પળે કદ સ્થિતિમાં આવ્યો છે તે ધર્મ દર્શાવે છે. તેની હાલની સ્થિતિ તેના જૂતકાળના વિકાસ પર આધાર રાખે છે. હવે ઉન્નતિક્રમમાં તેને લેવા ચોક્કસ આગળનું પગથિયું એ તેનો ધર્મ છે.

તેનાં જૂતકાળનાં કર્મ પ્રમાણે તેની વર્તમાન કાળમાં સ્થિતિ છે, અને એણે આગળનું પગથીજો કયું લેવું તે તેનો હાલનો ધર્મ સૂચવે છે. ધર્મની અંદર બંને વિચારનો સામાવેશ થઈ જાય છે. હવે આપણે એક સામાન્ય મનુષ્યનો વિચાર કરીએ તે વિદ્યાર્થી તરીકે પોતાના જીવનનો પ્રારંભ કરે છે. હિંદુ નીતિ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીનો ધર્મ શો ? આ સંબંધમાં હિંદુ કાયદા બાંધનાર મનુ ભગવાને મનુષ્ય સાથેના સંબંધોના ત્રણ વિભાગ પાડ્યા છે. મનુએ કહ્યું છે કે આપણી આસપાસ આપણા વડિલો, આપણી સમાન સ્થિતિના, અને આપણાથી નાના જીવો આવેલા છે. આ ત્રણ વિભાગ સંપૂર્ણ છે. તમે જે જે મનુષ્યના સંબંધમાં આવો તે જ્યાં તો તમારાથી વડીલ હોય, તમારી સમાન હોય અથવા તમારાથી નાનો હોય, અને તે

સંખ્ય પ્રમાણે તમારે તેમની સાથે તમારૂં નીતિમય વર્તન રાખવું જોઈએ. આખા પ્રવૃત્તિ માર્ગ પર આપણે ધર્મ એ છે કે આપણે બ્યાજબી રીતે જે જે મેળવી શકીએ તે મેળવવા પ્રયત્ન કરવો. કેટલાક મનુષ્યો કહે છે કે “આપણે ઇચ્છા વિના કામ કરવું જોઈએ.” ખરેખર નિવૃત્તિ માર્ગ પર તેમજ કરવું જોઈએ. પણ ઇચ્છાથી પ્રેરાઈને તમે જેવું સમ્પત્ત કામ કરો છો, તેવું સમ્પત્ત કામ તમે ફળની ઇચ્છા વિના કરી શકો એવી શક્તિ તમારામાં જ્યાં સુધી ખીલી નથી ત્યાં સુધી ફળની આશા છોડી દેવી એના જેવું ઉન્નતિને નાશ કરનાર બીજું એક પણ સાધન નથી.

ખ્રીસ્તી ધર્મની અસરથી આ દેશમાં આ વિચાર નાશ પામતો જાય છે. હિંદુ ધર્મમાં તે નાશ પામ્યો નથી, પણ ખ્રીસ્તી ધર્મમાં તે નાશ પામ્યો છે; કારણ કે તે ધર્મમાં સપજાને વાસ્તે સંત તેમજ પાપી, તરુચ્છાની તેમજ બળરના ફેરીઆને વાસ્તે એકજ નીતિના સિદ્ધાંત રજુ કરવામાં આવ્યો છે. તેમાં સર્વને વાસ્તે એક સરખા નિયમો છે, જે ખરૂં જોતાં સર્વને લાજ પડી શકે નહિ. તેથી ત્યાં સિદ્ધાંત અને વર્તન એક બીજાથી અલગ પડી જાય છે. તમે જ્યાં જ્યાં જશો ત્યાં ત્યાં તમને તેવી સ્થિતિ જણાશે. હિંદુસ્થાનમાં તેવી સ્થિતિ નહતી. તમે વિચારશો કે ભગવદ્ગીતામાં એમ જણાવ્યું છે કે તમારે ફળને ખાતર નહિ પણ પણ્ય ધર્મને ખાતર-કર્તવ્યને ખાતર કામ કરવાનું છે. પણ સાથે આ પણ્ય વિચારો કે અર્જુન કોણ હતો? તે યોગી હતો, તે શિષ્ય હતો; તે અવતારની સાથે નજદીકના સંખ્ય-ધર્મમાં આવેલો હતો, તે સંસારમાં વસનાર સામાન્ય મનુષ્ય ન હતો, પણ તેના અનેક પૂર્વ ભવોમાં અનુભવ મેળવીને મનુષ્યજાતિની

પૂર્ણતા તરફ જાયે જાયે ચલ્યો હતો અને તેથી જ તે બોલી ઉઠ્યો,
 "શાંચ માં ત્વાં પ્રપન્નમ્" હું તારો શિષ્ય છું, તારે
 ચરણે આવેલો છું-મને ઉપદેશ આપો". પણ જો શ્રીકૃષ્ણ એક
 સામાન્ય હસ્કરી સીપાઈને ઉપદેશ આપતા હોત તો તેમણે તેને
 અગવહીતાનો ઉપદેશ આપ્યો હોત એમ શું તમે ધારો છો ?
 અર્જુન એવી સ્થિતિએ આવી પહોંચ્યો હતો કે જ્યાં કામ કરવાને
 ઉત્તેજન આપવાને કાંઈ પણ ફળની તેને જરૂર નહતી, પણ જો
 સામાન્ય મનુષ્ય ફળની ઇચ્છા હોડી દે તો પરિણામ શું આવે ? તે
 કાંઈ પણ ન કરે; તેને કામ કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. દરેક મનુ-
 શ્યને કામ કરવાને કાંઈ હેતુ જોઈએ, નહિ તો તે આજસુ થઈ જશે.
 જો મનુષ્યને ભૂખ ભાગવાનું પ્રયોજન હશે તો ખોરાક મેળવવા તે
 કામ કરશે. પણ જો તેને કાંઈ પણ ઇચ્છાઓ ન હોય, તંગીઓ ન
 હોય તો તે લાકડાના ઢીંચાની માફક પડ્યો રહેશે. હથકું પ્રાણી
 ભૂખ, તરસ અને કામવિકારથી પ્રવૃત્તિ કરવા દોરવાય છે, તમે જાણો
 છો કે તે દિવસના અર્ધા કરતાં પણ વધારે ભાગ સુધી ગિધે છે.
 જ્યાં તેની ક્ષણિક ઇચ્છા તૃપ્ત થઈ, ત્યાં તે ફરીથી ગિધમાં પડે છે.

ધર્મરે આવી સુંદરતાભરી વસ્તુઓ, અને ઇચ્છવા લાયક પદ્ધ-
 થોથી આ જગત બનાવ્યું, તેમાં તમને શું કારણ લાગે છે ? તે
 વસ્તુઓ આપણને આકર્ષે તે સિવાય તેમને આપણી આસપાસ મૂક-
 વામાં તેનો ખીજો હેતુ શું હોઈ શકે ? તેનો હેતુ આપણી કક્ષિતઓ
 પ્રકટ કરવાનો છે, અને તે યોજના બહુજ રમ્ય અને પ્રશસ્ય છે.
 મા પેતાના બાળકને આલતાં સી રીતે શિખવે છે ? મા તે બાળકને
 ઉપાડતી નથી કે ઉચકતી નથી, તેમજ તેને મતિનો મહાન સિદ્ધાંત

ઉપદેશતી નથી, પણ બાળકને નીચે મૂકે છે, અને તેના સંમુખ રમકડું મૂકીને તેને ચાલતાં શિખવે છે. તે રમકડું મેળવવાને પ્રયત્ન કરવામાં તે બાળક ચાલતાં શિખે છે; પણ જો રમકડું ત્યાં ન હોય તો તે બાળક જરા પણ પ્રયત્ન કરે નહિ. જ્યાં સુધી મા ઉપાડે નહિ ત્યાં સુધી બાળક ત્યાંનું ત્યાં બેસી રહે, તે ચાલતાં કદાપિ શિખી શકે નહિ. ઇશ્વર પણ આપણી સાથે એવીજ રીતે વર્તે છે. તે પણ આપણા આગળ બપકાદાર વસ્ત્રો, ધન, કીર્તિ, સમાજમાં માન-પ્રતિષ્ઠા, બીજા લોકોપર સત્તા, આ બધી વસ્તુઓ ધરે છે, અને જેવી રીતે બાળક પોતાના સ્નાયુનો ઉપયોગ કરતાં શિખે છે, તેમ મનુષ્ય પોતાનું મગજ ધીમે ધીમે વધારે સતેજ બનાવે છે, તેને ઇષ્ટ વસ્તુ મળે તેવી યોજનાઓ ધરે છે, યુક્તિઓ રચે છે, અને શક્તિઓ ખીલવ્યા પછી તે વસ્તુ તે ગ્રહણ કરે છે. તે મેળવ્યા પછી તેમાંથી તેને ક્ષણિક તૃપ્તિ મળે છે. તે ઇશ્વરી લીલા છે. સુખ વસ્તુને શોધવામાં છે. તે મળ્યા પછી તરતજ યોડીવારમાં તમે તેનાથી કંટાળી જાઓ છો. એક કરોડાધિપતિ બધી નજર કરોઃ જ્યારે તેને પુષ્કળ ધન મળે છે, ત્યારે તે કંટાળે છે. ધન તેને બોળારૂપ લાગે છે. આનું પરિણામ એ આવે છે કે બીજા બચમાં તે સોનું એકઠું કરવાને પોતાના સર્વસ્વનો ભોગ આપશે નહિ; કારણ કે જ્યારે તેને મળ્યું, ત્યારે તે તેનો ઉપભોગ કરી શક્યો ન હતો. અમર આત્મા ધાતુ-સુવર્ણ હહેવાતી ધાતુ-મેળવીને પણ સંતોષ પામી શકે નહિ. તે વધારે વસ્તુ વાસ્તે પ્રયત્ન કરે છે; તેથી મહત્વાકાંક્ષા અને કીર્તિલોભ ક્યારી નાખવાના નથી. જ્યાં જ્યાં તે દેખાય, ત્યાં ત્યાં તેને ઉત્તેજન આપવું. આરો કે તમે પાણીદાર, ઉત્સાહમુક્ત અને બળવાન છો, અને તેટલા આટલે શાંત નહિ પણ જરા તોફાની છો. હવે તમારામાં મહત્વાકાંક્ષા

ક્રાંતિ રાજકીય સત્તા મેળવવાની, કળાકુશળ થવાની, કવિ થવાની, વર્તમાનપત્રના અધિપતિ થવાની, અથવા એવી ખીજ દાર્ઢ મહત્વા-
કાંક્ષા-કે જેથી તમે કામ કરવાને દોરવાઓ એવી ભાવના મને જણાય
તો હું કદાપિ એમ નહિ કહું કે ભાવનાનો ત્યાગ કરો. હું તો એમજ
કહીશ કે તમારાથી બને તેટલું સખ કામ કરો, તે ચીજ મેળવવાને
કામ કરો. યુવકને જે લાલચો નડે છે, તેમાંની ધણી ખરીથી તમે
આ રીતે દૂર રહી શકશો, તેથી તમારું જીવન તમે શુદ્ધ રાખશો,
તમારું શરીર સ્વચ્છ રાખશો; કારણ કે તમે જાણો છો કે હલકું
વર્તન તમારા વિજયમાં બાધરૂપ નીવડશે. મહત્વાકાંક્ષા એ ઉચ્ચ
મનોભાવ છે અને હલકા વિકારને મારવાને તે ધણોજ ઉપયોગી છે.
આ રીતે પ્રભુ પોતાનાં બાળકોને શિખવે છે. તમે ફળને વાસ્તે
જેટલી સખ રીતે મહેનત કરતા હતા એટલીજ સખ્ત રીતે તમે લોક
કલ્યાણને વાસ્તે પ્રવૃત્તિ કરી શકો એવી સ્થિતિએ આવી પહોંચો.
ત્યારે તમે ફળની આકાંક્ષાનો ત્યાગ કરી શકો; ત્યાં સુધી ધ્વિર ઇચ્છા-
ઓના વિષયમાં છુપાઈ રહે છે કે જેથી કરીને તમે તે વિષયો
પાછળ દોડો અને તમારી શક્તિઓ જે ખીલ્યા વગરની પડી રહેત
તે આ રીતે ખીલવાવે છે. સ્થિર અથવા અસ્થિર એવી એવી એક
પણ વસ્તુ ધ્વિર વિનાની નથી. આ વિશ્વમાં તેના પ્રેમ સિવાયનો
બીજો પ્રેમ નથી. કોઇપણ વસ્તુમાં જણાતું સૌંદર્ય-આકર્ષણ તે તે
વસ્તુમાં રહેલો ધ્વિર છે, જે આપણી આસપાસ સર્વમાં બ્યાપી
રહેલો છે, અને જે આપણી અંદર રહેલા ધ્વિરને બોલાવે છે. આ
રીતે વિકાસક્રમ ચાલે છે. આ રીતે શક્તિઓ પ્રકટી નીકળે છે, અને
જ્યાં સુધી મનુષ્ય પ્રવૃત્તિ માર્ગપર છે, ત્યાં સુધી તેની ઉન્નતિ થાય તે
માટે તે ઇચ્છાપૂર્ણ હોવો જોઈએ.

આ બાબતને લગતી એક ખીણ પણ હકીકત છે. મૃદસ્થાશ્રમને વિચાર કરો. તે બ્રહ્મચારીનું જીવન નથી. તે પરણેલી જાંઘી છે, પતિ તરીકેનું, પિતા તરીકેનું જીવન છે. અને હિંદુનીતિ પ્રમાણે લમ્બનો ઉદ્દેશ શો છે ? તેના જીવનના ત્રણ ઉદ્દેશ છે; ધર્મ, અર્થ અને કામ. હિંદુધર્મ શું શિખવે છે, એ બાબતનો વિચાર કરતાં લોકો આ બાબતો ભૂલી જાય છે. એક ખ્રીસ્તી થયેલી પારસી સ્ત્રીએ કહ્યું હતું કે “Hinduism is all renunciation” હિંદુ ધર્મ એટલે ત્યાગ ધર્મ. ત્યાગ અથવા સંન્યાસને વાસ્તે પણ હિંદુ-ધર્મમાં ખરેખર રથાન છે. પણ તમે ત્યાગ કરો તે પહેલાં ત્યાગ કરવા લાયક તમારે કંઈ મેળવવું જોઈએ. તમે હિંદુસ્થાનના મહાન્ પુરૂષોનો ઇતિહાસ વાંચો તો તમને જણાશે કે તેઓ પ્રથમ બ્રહ્મચર્યાશ્રમમાં પસાર થતા. પછી પતિ થતા, પિતા થતા, ધન કમાતા જીવનમાં સુખ માનતા. જ્યાં સુધી આ બે આશ્રમમાંથી શિખવદ લાયક હોય તે બધું તેઓ શિખી રહેતા નહિ, તેમાંથી શિખવા લાયક સધળું શીખીને જ્યાં સુધી તેની પૂરી ઠીંમત કાઢી લેતા નહિ, ત્યાં સુધી તેઓ તેનો ત્યાગ કરતા નહિ. તે પૂર્વે નહિ પણ તે પછી તેનો ત્યાગ કરતા. અને હિંદુસ્થાનના ઘણા મહાન્ પુરૂષો, મહાન્ મંત્રીઓ અને મહાન્ રાજાઓ થઈ ગયા છે. તેઓ રાજ્ય કરતા અથવા રાજ્યોને સલાહ આપતા હતા; તેઓ જંગલની કીર્તિ, સત્તા અને બબ્બતા પગથિયે પગથિયે ચઢીને પ્રાપ્ત કરતા હતા. જ્યારે તેઓ તે સર્વ કામ કરી રહેતા અને દેશ તરફની ફરજો તેઓ અદા કરી રહેતા, ત્યારે સંન્યાસીનો વેષ ધારણ કરી તેઓ જંગલમાં જતા હતા. પોતાનાં કર્તવ્યો બજાવ્યા પછી તેઓ સંસારનો ત્યાગ કરતા અને યોગિજીવન આજતા હતા. સેંટ પીટર જ્યારે સ્વર્ગનો દારપાળ હતા, ત્યારે જેવા

મનુષ્યોના સંબંધમાં તે બોલ્યો હતો તેવા મનુષ્યો આપણે યોગી તરીકે જોઈતા નથી. કેટલાક ખ્રીસ્તીઓ મરણ સમયે પવિત્ર જળથી દીક્ષિત થતા. આ પવિત્ર જળની ક્રિયાથી તેઓ પાપરહિત થતા એવી તેઓની ભાવના હતી, તેથી તે ક્રિયા તેઓ અંત સમય સુધી મૂલ-તવી રાખતા હતા. તેઓ વિચારતા કે છેલ્લી પળે શુદ્ધ થઈ જઈશું. અને શરૂઆતમાં ખ્રીસ્તી ધર્મમાં એવી પ્રથા ચાલી હતી. જ્યારે સેંટ એથેનેસીયસ કેટલાક મનુષ્યોને સેંટ પીટર પાસે લાવ્યો ત્યારે તેણે તેમના સામું જોયું, 'અને મ્હોં ફરવીને બોલ્યો, " આવી સીલ કરેલી, અને સત્ત્વ વિનાની કાથળીઓ મારી પાસે કેમ લાવો છો ? " યોગી ઓના સંબંધમાં કેટલાકનો અભિપ્રાય એવો છે, કે યોગીની અંદર કાંઈ પણ હોવું ન જોઈએ. પણ ખરી રીતે જોતાં યોગી ભરેલો-પૂર્ણ હોવો જોઈએ. તેની બુદ્ધિ ખીલેલી હોવી જોઈએ, તેની ભાવનાઓ શુદ્ધ હોવી જોઈએ. આ ભવમાં અથવા પૂર્વ ભવમાં જીવનના અનુભવો મેળવ્યા પછી અને નિત્ય તથા અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચેનો ભેદ-વિભેદ પ્રાપ્ત કર્યા પછી તે યોગી થાય છે.

આ પ્રમાણે વૈશ્ય વર્ણમાં અને તેની સાથે ગૃહસ્થાશ્રમમાં ત્યાગની જીંદગી હોતી નથી પણ અમુક હદમાં રહી સુખનો ઉપભોગ ભેવામાં આવેછે. તે જીવનમાં જીતેન્દ્રિયપણાનો પાઠ શિખાય છે. બહારથી શરીર તથા ઇન્દ્રિયોને દાખમાં રાખવા અને મનમાં વિષયોનું ચિંતન કરવું તેના કરતાં ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહી ધીમે ધીમે શરીર તથા મનને કેળવીને તેમને મજબૂત, ચંપળ તેમજ આપણી ઇચ્છા શક્તિને આધીન બનાવવાં એ કામ વધારે અઘરું તથા મહત્ત્વનું છે.

આ પ્રમાણે તમને જણાશે કે આ પ્રવૃત્તિ માર્ગ પર દરેક પગથિયે

વસ્તુઓ ગ્રહણ કરવામાં આવતી હતી. કારણ કે મનુષ્યની શક્તિઓનાં પૂર્ણ વિકાસ સાર વસ્તુઓ ગ્રહણ કરવી એ જરૂરનું હતું. આ સમયે સ્વાર્થ એ ઉમદા સદ્ગુણ ગણાતો હતો. હવે આપણે એ પગથિયું ઝાળંગી ગયા છીએ; પણ એક વખત એવો હતો કે જ્યારે સ્વાર્થ હોવું એ ઉન્નતિ કમનું પગથિયું હતું. આવાં કારણોને લીધે તે મન આનાં જેવાં ખીન્ન તમે વિચારી શકો તેવાં કારણોને લીધે શ્રી કૃષ્ણે તે પ્રખ્યાત શબ્દો ઉચ્ચાર્યા હતા કે દ્યૂતં છલયતામસ્મિ હં જુગારીઓનો જુગાર છું. જે કે કેટલાક ધર્મો આ ખાખત ભૂલી ગયા છે, છતાં સર્વે ધર્મો આ ખાખત જણાવે છે. તમે ખ્રીસ્તી બાઇબલના જૂના કરારમાં આવી ખાખત જોઈ શકશો. “Shall there be evil in a city and the Lord hath not done it?” શું તમે શહેરમાં અશુભ કામ જુઓ? તો શું તે પ્રભુએ નથી કર્યું?” કામ કરનાર એકજ છે અને તેનું સારાપણું અથવા ખોટાપણું તમારી હાલની સ્થિતિ અને કષ્ટ સ્થિતિ તરફ તમે જાઓ છો તેના પર આધાર રાખે છે. આ યોજના એક નિસરણી જેવી છે. જે તમે મધ્યમાં ઉભા હો તો તમે ઉભા હો તેના કરતાં નીચલા પગથિયા પર જવું એ તમારે માટે ખોટું છે, તમારા કરતાં નીસરણીના નીચલા પગથિયા પર ઉભેલા મનુષ્યને માટે તે ઉપરનું પગથિયું ગણાય. આપણે આપણા પડોશી કરતાં આગળ વધેલા હોઈએ, અને આપણે વાસ્તે જે કામ ખોટું ગણાય તે કામ આપણા પડોશી વાસ્તે પણ ખોટું છે એમ માનવાની ભૂલ આપણે કરવી નહિ. હિંદુ નીતિ બાવનાનો આ એક મોટો પાઠ છે.

આપણાં કરતાં વડિલ, સમાન અને નાનો જીવો તરફના આપણા સદ્ગુણો વિષે આપણે હવે વિચાર કરીએ. આનું આખેડુંમ દષ્ટાન્ત

કુટુંબમાં મળી આવે છે કે જ્યાં પ્રેમાળ પ્રપિતાઓ, પિતાઓ, અને બાળકો આ નૈતિક નિયમને અનુસરે છે. કારણ કે ત્યાં વડિલ, સમાન અને નાના બધા મળી આવે છે. ત્યાં કુટુંબના માતપિતા પોતાના માતપિતા તરફ ઉંચે જુએ છે, એક બીજા તરફ સમાન દૃષ્ટિથી જુએ છે, અને બાળકો તરફ નીચે જુએ છે. તમે સેવા ધર્મ તેમજ રક્ષણ ધર્મ ત્યાં જોઈ શકશો. પુત્રો પોતાના વડિલો તરફ પૂજ્યભાવ, પ્રેમ અને ભક્તિ રૂપે તે લાગણી પ્રદર્શિત કરે છે. પતિ પત્ની, અને બાઈ બહેન વફાદારી, દયા, પરસ્પર મદદ, સરલતા, પ્રમાણિકપણું વગેરે સદ્ગુણો જે સમાન સ્થિતિવાળાઓ પરસ્પર દર્શાવવાના છે, તે અન્યોન્ય પ્રતિ પ્રકટ કરે છે અને નાના બાળકો તરફ તેઓ દયા, પરોપકાર, રક્ષણ, દિલસોજી, અનુકંપા વગેરે સદ્ગુણો બતાવે છે. આનો અસ્થાને ઉપયોગ કરવો એ મૂર્ખાઈ છે. જેવી રીતે તમારા નાના બાળકનું તમે રક્ષણ કરો છો, તેવી રીતે તમારા પિતાનું તમારે રક્ષણ કરવાનું નથી. તમારાથી સર્વ રીતે આગળ વધેલા પિતા તરફ દયાનો શુભ બતાવવાનો નથી; જે તમારા કરતાં વધારે નિર્બલ હોય, નાનો હોય, તેના તરફ દયા દર્શાવવી જોઈએ. તમારા પિતા તરફ તમારે પૂજ્યભાવ અને બાળક તરફ રક્ષણ બુદ્ધિ બતાવવી જોઈએ. આ બધી બાબતોમાં તમારા તે મનુષ્યના સાથેના સંબંધ ઉપર તમારા કર્તવ્યનો આધાર છે.

આપણે એક દૃષ્ટાન્ત લેઈએ. સાથે રહેનાર સમાન સ્થિતિના પુરૂષોને એક બીજા પર સત્તા ચલાવવાનો અધિકાર નથી. આમ કરવું એ જેને હક્ક નથી તેને હક્ક આપવા સમાન છે. તમે તમારી સાથે બહુનારા વિદ્યાર્થીઓ ઉપર સત્તા ચલાવશો નહિ અથવા તેમ-

ના બધી ઉદ્ધત થશે નહિ. પણ ધારો કે તમારા બધાનો એક નોકર છે. તે ખોટું કામ કરવા દોરાય છે. હવે શેઠ અને નોકરના સંબંધને લેખને, ઉપરી અને હાથ નીચેના માણસના સંબંધની અપેક્ષાએ તેને તેમ કરતાં રોકવો અને ફરીથી તેમ ન કરવા કહેવું એ તમારી ફરજ છે. તમારા હાથ નીચે જુકાયેલા હોય તેમના પર સત્તા રાખવી એ નીતિના સિદ્ધાંતનો એક ભાગ છે, પણ તેવી સત્તા તમારી સમાનરિથિતિના અથવા તમારા ઉપરી વર્ગ પર ચલાવવી એ નીતિના નિયમપર ત્રાપ મારવા સમાન છે. આ ભેદ સમજવો ઘણો જરૂરનો છે. જ્યારે તમે મોટા થાઓ અને તમને સત્તાવાળી જગ્યા મળે, ત્યારે તમારી તે સત્તાનો સદુપયોગ ખીજનું રક્ષણ કરવામાં, ખીજને દારવામાં અને ખીજને સંયમમાં રાખવામાં છે, એ બરાબર જો ન સમજો તો તમે નિર્બળતાથી લોકોને તુકસાન કરી બેસો. મનુષ્યોએ શું કરવું યા શું ન કરવું તેનો આધાર પરસ્પરના સંબંધ પર રહેલો છે. એક દાખલો લેઈએ. કોઈ પણ મનુષ્યને ચોરડીમાં બાંધી રાખવાનો તમને હક્ક નથી, પણ સત્તા ધારી મનુષ્ય ચોરને કેદખાનામાં પૂરે એ પૂર્ણ રીતે વ્યાજબી છે. જ્યાં અમુક ફરજ તમને સોંપવામાં આવી હોય ત્યાં તે ફરજને અદા ન કરવી એ નિર્બલતા છે, અને તેમાં નીતિના નિયમનો ભંગ છે.

જો કે આ વિષયને વધારે વિસ્તારથી ચર્ચવાની જરૂર છે, છતાં આપણે હવે એક ખીજ પ્રશ્ન બાણી વળીશું. “ જે મનુષ્ય નિવૃત્તિમાર્ગે ચાલે છે, તેને વાસ્તે નીતિના નિયમો કેવી રીતે બદલાઈ જાય છે ? ” જે મનુષ્ય (દિવ્ય) ગૃહ બાણી પાછો વળે છે તેને આશ્રમ જગત પર હક્ક હોતો નથી. પ્રવૃત્તિમાર્ગની જીંદગીઓમાં જે

દેવું તેણે કહ્યું હોય, તે દેવું વાળી આપવું એ તેનું હવે કર્તવ્ય બને છે. જ્યારે તે ધરબણી પાછો વળે છે, ત્યારે બધું દેવું તેણે પતાવી દેવું જોઈએ. તેનું જીવન સંન્યાસનું જીવન છે, બંધનમાંથી આત્માને મુક્ત કરવાનું છે. જે મનુષ્ય આ દિશામાં નિવૃત્તિમાર્ગ તરફ વળે છે, તે વાનપ્રસ્થાશ્રમથી શરૂ કરી સંન્યસ્તાવસ્થામાં તે પૂર્ણ કરે છે. તેને કોઈ પણ ઉપર અધિકાર નથી. તેને કોઈપર પણ હક્ક નથી.

હવે આપણે હક્ક અને ફરજો વિષે વિચાર કરશું. મી. એસ્કિવે યોહા દિવસ ઉપર મને પ્રિય એવા બોલ ઉચ્ચાર્યા હતા કે “The weak have rights, the strong have only duties” “નિર્બળોને હક્કો છે, અને બળવાનોને ફરજો બજાવવાની છે.” આ વાક્યમાં ગંભીર સત્ય રહેલું છે. સંન્યાસીને હક્ક નથી. તેણે સર્વ હક્કોનો ત્યાગ કર્યો છે. તેણે સધળા અધિકારને તજ દીધો છે, અને સેવાને પોતાની ફરજરૂપે સ્વીકારી છે. તેણે જગતના જીવનને મદદ કરવાને પોતાનું જીવન સમર્પણ કર્યું છે; તેને હવે અંગત હક્કો રહ્યા નથી. માટે નીતિનો સધળો નિયમ તેને માટે બદલાઈ જાય છે. આપણે હમણાંજ તેના એક બે દાખલા વિચારીશું. ધારો કે એક કુટુંબનો પિતા છે, અને ધારો કે સર્પ પાસે આવે છે. તેના ધરના મનુષ્યોનું રક્ષણ કરવું એ તેનો ધર્મ છે. તેણે તે સર્પને ગમે તે રીતે દૂર કરવો જોઈએ. કારણ કે, સર્પના જીવન કરતાં તેના હાથ નીચે મૂકાયેલા જીવોનું રક્ષણ એ પહેલી ફરજ છે. પણ ધારો કે એક સંન્યાસી છે, અને સર્પ તેના પર ધસી આવે છે. સર્પને મારવાનો તેને હક્ક નથી. બન્નેમાં એકજ જીવન છે. તેણે પોતાનું જીવન એક જીવનમાં ભેળવી દીધું છે. તે પોતાના

એક ભાગનું પોતાના ખીજ ભાગ તરફથી થતા હક્ષામાંથી રક્ષણ કરી શકે નહિ. ખર્ચ પૂછો તો જો તે ખરો સંન્યાસી હોય તો સર્પ તેના પર ધસેજ નહિ. હું એક સંન્યાસીને ઓળખું છું કે જે સમાધિમાં બેઠેલો હતો. જ્યારે તે સમાધિ ઉતારી જમદવસ્થામાં આવ્યો ત્યારે તેની બાજુએ એક વાંધ બેઠેલો હતો. તે વાંધને તેણે ખિલાડીની માફક ચાબકાથી. સંન્યાસીને નુકસાન થાય, છતાં વેર લેવાને તેને અધિકાર નથી. નુકસાન એ ભૂતકાળમાં પ્રવૃત્તિમાર્ગ પર કરેલું દેવું છે, જે તેના બધી આવ્યું છે. ત બૂતકાળમાં કરેલી ભૂલનું ફળ ભોગવે છે. તેણે કોઈ મનુષ્યને નુકસાન કર્યું, તે મનુષ્ય હવે તેને નુકસાન કરે છે. હવે નુકસાનનું વેર લેવાનો તેને હક્ક નથી. સંન્યાસીનું જીવન એ સર્વસ્વત્યાગીનું જીવન છે. માટે તેના નીતિના સિદ્ધાંતો એ સંસારી મનુષ્યના સિદ્ધાંતો કરતાં ભિન્ન છે.

જો કોઈ ન્યાયાધીશ પોતાના હોદ્દાને લગતું કામ કરતો હોય અને જો કોઈ ચોરને ન્યાય વાસ્તે તેની પાસે લાવવામાં આવે, તે વખતે તે તે ચોરને પોતાનો ઝભો આપી દે અને તેને છૂટો કરી જવા દે તો તે પોતાના કર્તવ્યમાં ચૂકે છે, કારણકે તે સંન્યાસીનો ધર્મ છે, અને પરધર્મો મયાવહઃ ખીજનું કર્તવ્ય કરવું એ બધું કર છે. ચોરી ન કરવી જોઈએ એવું ચોરને હજી શિખવાનું છે. સંન્યાસીનો ધર્મ તેને શિક્ષા કરી શીખવવાનો નથી, પણ ન્યાયાધીશનો તે ધર્મ છે. હું જાણું છું કે કેટલીકવાર નીતિના એવા પ્રશ્નો ઉઠે છે કે જે ધણા ગુંચવાડાભર્યા હોય છે. સિદ્ધાંતની રીતે (theoretically) આપણે વિભાગ પાડી શકીએ તેવી રીતે વ્યવહારમાં જીવનના મથાર્થ ભાગ જોવામાં આવતા નથી. એક મનુષ્ય જાહેર પુરુષ

હોમ અને સાથે સંન્યાસી પણ હોઈ શકે. કોઈ મનુષ્ય, જનક-સં-
ન્યાસી પાસેથી તેની મીલકત ચોરી જાય, તો તેને તે શિક્ષા કરી
શકે નહિ, પણ જનક-રાજા તરીકે જો કોઈ ચોરને સજા સિવાય
જતો કરે તો તેણે પાપ કર્યું એમ કહી શકાય. આ જીવનના ઉચ્ચ
સિદ્ધાંતો છે. જ્યારે મનુષ્ય ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચે છે, અને મન તથા
શરીરથી પોતે બિન્ન છે એવો અનુભવ થાય છે, ત્યારે આ સિદ્ધાંતો
તેના કામમાં આવે છે. જ્યારે મિથિલા નગરી બળતી હતી, ત્યારે
જનકરાજા કહી શક્યો હતો “આમાં માફ કરું બળતું નથી”;
આ ઉચ્ચ જીવનનો પાઠ છે. યોગી ફળની ધગ્ગા રાખતો નથી.
કારણ કે તે પોતાને એક જીવન-પરમાત્માના એક ભાગરૂપ માને
છે, અને જ્યાં સુધી ધર્મિય કામ કરે છે, ત્યાં સુધી તે પણ કામ કરે
છે. તમે ભગવદ્ગીતામાં શ્રીકૃષ્ણના શબ્દો વાંચ્યા હશે કે “અહીં
તેમજ ત્રણ જીવનમાં એવું કંઈ પણ નથી કે જે મારે પ્રાપ્ત કરવા
ચોખ્ખો હોય, તે છતાં હું નિરંતર કામ કરું છું. કારણ કે જો હું કામ
ન કરું તો જગતમાં અવ્યવસ્થા થઈ જાય.” તેટલાજ માટે તેમણે
કહ્યું કે:-“ જ્ઞાનીઓ મારી સાથે રહી કામ કરે છે, અને સર્વ કા-
ર્મને આકર્ષક બનાવે છે. ” જગતનું કલ્યાણ કરવારૂપ નવો હેતુ
અત્રે માલૂમ પડે છે. લોકસંગ્રહાર્થે-લોકના કલ્યાણાર્થે અવતાર કામ
કર્માજ કરે છે. આ વિશ્વના રક્ષક અને પોષક વિષ્ણુ આ કારણસર
જ જગત સાથે સંબંધમાં રહે છે, કારણ કે તેમના વિના જગતના
ચૂરેચૂરા થઈ જાય.

કાર્ય કરવાનો આ નવો હેતુ જડયો. અને મનુષ્યને જ્યારે
ચોતાની દિવ્યતાનું એટલે સુધી જ્ઞાન થાય છે કે જગતના કલ્યાણાર્થે

ઇશ્વરની સાથે કામ કરવા માટે છે, ત્યારે જીની ઇચ્છા એ તેને માટે
 હલકી સ્થિતિ ગણાય, કારણ કે હવે ઇશ્વરના સાધન તરીકે કામ
 કરવાનું ઉચ્ચ પ્રયોજન તેને મળ્યું છે. માટેજ વિવેકની જરૂર છે.
 તમને જગત આપી શકે એવી કાંઈ પણ કીંમતી વસ્તુની લાલચ
 વિના તમે એટલાજ અંતઃકરણથી, એટલાજ આત્મભોગથી અને
 એટલાજ આત્મસંયમથી કામ કરી શકો એમ જો તમને ખાતરી
 થતી હોય તો ઇશ્વરને ખાતર કામ કરવા મંડી પડો અને ઇશ્વરી
 ઇચ્છાને તમારા જીવનનું સૂત્ર બનાવો. પણ જો જીની આસક્તિનો
 ત્યાગ કરવાથી તમને એમ લાગતું હોય કે તમે બેદરકાર બનો છો,
 વિષયો તમને લલચાવે છે, અશુભ તરવો તમને દોરી જાય છે, અને
 શુદ્ધ, પવિત્ર અને ઉપયોગી જીવન માળવાને તમે જેની કીંમત આંકી
 શકો તેવું ઉચ્ચ આકર્ષણ તમારે માટે જરૂરનું છે, ત્યાં સુધી તમે
 ઇચ્છાના વિષયોનો ત્વરાથી ત્યાગ કરતા નહિ. કારણ કે તેમ કરવા
 જતાં હિંદુસ્થાનમાં જેમ બન્યું છે તેમ તેમ પ્રવૃત્તિહીન-આજીવ બની
 જશો. જે લોકો જાહેર પ્રજાના લાભને વાસ્તે કાંઈ પણ આત્મભોગ
 આપવાને તૈયાર નથી તેઓ જણાવે છે કે મનુષ્યોએ જીની ઇચ્છા
 વિના કામ કરવું જોઈએ. અને પરિણામ એ આવે છે કે તેઓ
 બિલકુલ કામ કરતા નથી. જેઓ સખ્ત મહેનત કરે છે, તેઓ હમેશાં
 કાંઈ જીને વાસ્તેજ કામ કરે છે. જ્યાં સુધી ઉચ્ચ પ્રકારની ઇચ્છા
 ઉત્પન્ન ન થાય ત્યાં સુધી બાળક પાસેથી રમકકું ખુંચવી લેતા નહિ
 અથવા તો કુતરા સાથે રમતો તેને અટકાવતા નહિ. બાળકને રમવા
 દો. બાળક કુતરા સાથે રમવાથી પોતાની શક્તિઓ ખીલવે છે.
 મનુષ્યો પણ કીર્તિ, પદવી અને સત્તાને માટે પ્રયત્ન કરવાથી વધે છે.
 હિંદુ ધર્મના દક્ષિણિન્દુથી જુઓ તો દરેક પગે તમને ઉન્નતિક્રમમાં

મદદ કરનાર નીતિનું શિક્ષણ જડી આવશે. તેની કસોટી આ રહી-
શું તે શિક્ષણ તે મનુષ્યને વધારે સારો, વધારે ઉચ્ચ, વધારે ઉમદા,
વધારે આત્મબોગી, અથવા બીજી કોઈ પણ રીતે તેને વધારે સારો
બનાવે છે ? જો એમ તે શિક્ષણ બનાવતું હોય તો તે પ્રસંગે તે
શિક્ષણ તેને વાસ્તે ઉત્તમોત્તમ છે.

હવે આપણે ' પર્વતપરના ઉપદેશ ' નો વિચાર કરીએ. હું
એવાં વાક્ય લેવા માગું છું કે જે પર તમે પુરતું ધ્યાન આપશો.
તે તમને વિચિત્ર ભાસશે, કારણ કે તમને તે પરિચિત નથી. " જો
કોઈ તને એક માલપર તમારો મારે તો તેના આમળ બીજો ધરજો;
જો કોઈ તને એક માલસ જવાની ધરજ પાડે તો તેની સાથેજ બે
માલસ જજો; જો કોઈ મનુષ્ય તારો તારો કોટ લેઈ લે તો તેને તારો
ઝોળો પણ આપી દેજો. " આ કોને લાગુ પડે છે ? સંન્યાસીને.
પૂર્ણતા તરફ પહોંચતા મનુષ્યને વાસ્તે આ બહુજ અપૂર્વ શિક્ષણ છે,
પણ સંસારી મનુષ્યને વાસ્તે અશક્ય-વ્યવહારમાં ન થોળ શકાય
તેવું છે. ખ્રીસ્તી ધર્મે આ બેદ પાડ્યો નથી. જો કે આ બેદ
સિદ્ધાંતની રીતે પાડવામાં આવ્યો નથી, છતાં વર્તનમાં તો તે બેદ
હોય એમજ તેઓ વર્તે છે. જે નિયમ પ્રમાણે વર્તી શકે નહિ તે
નિયમનો ઉપરથી સ્વીકાર કરવાથી એ અસર થાય છે કે તે તમને
હંમે ચઢાવવાને બદલે શિથિલ નીતિવાળા બનાવે છે.

જો તમારા જીવનનો એવો નિયમ હોય કે તમારી પાસેથી કોઈ
કાંઈ ચોરી જાય, ત્યારે તમારે તે ચોરને વિશેષ કાંઈ આપવું નોંધવું,
અને જો તમે તે પ્રમાણે વર્તો નહિ, તો તમે આ રીતે ઢોંગી બનો
છો. અને ઢોંગ એ મોટામાં મોટો દુર્ગુણ છે. જો તમે એમ કહેતા

હો કે “હું ટોંગ કરીશ નહિ” તો તમે પ્રમાણિક છો. અને તમારી કઈ સ્થિતિ છે તેનું તમને જ્ઞાન છે. ખરું વર્તન અને ખરો નિયમ સર્વત્ર જીવનને પવિત્ર બનાવે છે. રવિવારે આપણે ખ્રીસ્તી બંધુ મંદિરમાં જાય છે, અને “પર્વત ઉપરનો ઉપદેશ” વખાણે છે. સોમવારે તે આશીસમાં જાય છે. અને પોતાના છેતનાર પડોશીને કોર્ટમાં ખસડે છે. એકને તે પવિત્ર જીવન ગણે છે, બીજાને તે વ્યવહારિક-સાંસારિક જીવન ભેખે છે. હિંદુનું આખું જીવન ધર્મમય હોય છે. હિંદુના જીવનનો એક પણ ભાગ એવો નથી કે જે ધર્મથી વિમુખ હોય. કોઈ સીપાઈને એમ કહેવું એ નકામું છે કે “પ્રશીયન એક ગાલપર મારે ત્યારે બીજો ધરજે.” તેનું પરિણામ એજ આવે કે રાજદ્રોહી તરીકે બંદુક્તી ગોળીથી તેને ઉરાડી મૂકવામાં આવે. જો તેને ઉપરનો સિદ્ધાંત શિખવવામાં આવે તો તેના ધર્મ વચ્ચે વિરોધ આવે, અને તે પોતાનું કર્તવ્ય મથાર્થ બજાવે છે એમ તેને પ્રમાણિકપણે લાગી શકે નહિ. સેન્ટ જોન ધ બેપ્ટીસ્ટ આ બાબતમાં વધારે વ્યવહારકુશલ છે. જ્યારે લશ્કરી સીપાઈઓ તેની પાસે આવીને “શું કરવું ?” એમ પૂછવા લાગ્યા ત્યારે તેણે કહ્યું “કોઈ મનુષ્ય પર જોર જીલ્મ કરશો નહિ. અને તમારા પગારથી સંતુષ્ટ રહેજો” એક સીપાઈ જોર જીલ્મ કરવાને દોરવાતો હતો. સેન્ટ જોને કહ્યું “ના ! તેમ કરતો નહિ, તે તારા ધર્મવિરુદ્ધ છે.”

તમારા દરેકને વાસ્તે વર્તનનો ઉચ્ચ નિયમ હિંદુ ધર્મમાં પ્રમુખ મળી મળી આવશે અને તે પ્રમાણે તમારે વર્તવું જોઈએ. તમે હાલ વર્તતા હો તેના કરતાં જરા વધારે ઉચ્ચ તે હોવો જોઈએ પ્રથમ એટલે ઉચ્ચ ન હોવો જોઈએ કે જે પાળવો તમને અશક્ય

લાગે. જો તદ્દન અશક્ય હોય તો પછી ઉચ્ચ જીવન ગાળવાને પ્રોત્સાહન આપનારું કાંઈ ન રહ્યું. તમારી ભાવનાઓ નિરંતર ઉચ્ચ અને વિશેષ ઉચ્ચ થવી જોઈએ. જ્યારે એક ભાવના પ્રમાણે આપણે ચાલી શકીએ, ત્યારે તે આપણે વાસ્તે ઉચ્ચ ભાવના રૂપ થતી બંધ પડે છે અને આપણી સંમુખ ખીજ વધારે ઉચ્ચ ભાવના ખડી થાય છે. એક દિવસ સર્વ સંન્યાસી થશે, પણ તે દિવસ હજી આવ્યો નથી. સંન્યાસી થવાને લાયક તો કોઈ રહ્યો ખડ્યો એકાદ મનુષ્ય માલૂમ પડશે. જેમ મન બહારના પદાર્થોના ત્યાગ કરતાં શિખે છે તેમ ધીમે ધીમે તમને અનુભવ થતો જશે કે જગત્ તમને આપી શકે તેના કરતાં કાંઈ વધારે ઉચ્ચ તત્ત્વ છે. કારણ કે શું એમ નથી લખવામાં આવ્યું કે જ્યારે પરમાત્માની જરા સરખી પણ ઝાંખી થાય છે, ત્યારે સઘળી હલકી વાસનાઓ નાશ પામે છે ? આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી જણાશે કે હિંદુ ધર્મ તમારા વિકાસના દરેક પગથિયે તમને આવી મળે છે. તમે ગમે તેટલા ઉચ્ચ થાઓ, પણ તેથી પણ વધારે ઉચ્ચ પગથિયું હિંદુ ધર્મ તમને અવશ્ય બતાવશે. અને તમે ગમે તેવા નીચા પગથિયા પર ઉભા હો છતાં ત્યાં પણ તમને એવી સૂચના મળી શકશે કે જોથી જે સ્થિતિમાં તમે હો તેથી આગળના પગથિયાપર આવી શકો. એજ હિંદુધર્મની ખરી મહત્તા છે. સૌથી મોટા વિચારક પણ તે ધર્મને ઓળંગી શકે નહિ અને ગરીબમાં ગરીબ ખેડૂત પણ તેમાંથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય અને તે પ્રમાણે જીવન ગાળવા યોગ્ય કાંઈક મેળવી શકે. હવે જે મુદ્દાથી આ વિષય શરૂ કર્યો હતો, તે મુદ્દાપર હું ફરીથી આવું છું. ચાલીસ વર્ષ અને તે કરતાં પણ વધારે વર્ષ સુધી દુનિયાના મોટા ધર્મોના અભ્યાસ કર્યા પછી મને લાગે છે કે હિંદુ ધર્મ જોવો સંપૂર્ણ,

શાસ્ત્રીય, તત્ત્વજ્ઞાનમય, અને આધ્યાત્મિક ધર્મ ખીજો એક પણ ધર્મ નથી. જેમ તમે તેને વધારે જાણશો, તેમ તમે તેને વધારે ઝહાશો, જેમ તમે વધારે સમજવાને પ્રયત્ન કરશો તેમ તમને તેની વધારે ક્ષિંબત લાગશે, અને તમારામાંથી જેઓ યુવક છે, જેના ઉપર હિંદુ-સ્થાનનું ભવિષ્ય આધાર રાખે છે, તેમને હું જણાવું છું કે હિંદુસ્થાનનું ભવિષ્ય આ પ્રાચીન ધર્મ સાથે સંકલાયેલું છે, અને જો યુવકો આ ધર્મને ઝહાશે નહિ અને તે પ્રમાણે વર્તન કરશે નહિ તો હિંદુ પ્રજા લાંબો વખત સુધી ટકી રહેશે નહિ.

શ્રદ્ધા અને અનુભવજ્ઞાન.*

ધર્મના વિષયમાં શ્રદ્ધાનું સ્થાન કયું છે અને અનુભવજ્ઞાનનું સ્થાન કયું છે તે વિચારવું અત્યારના સમયે ઘણું આવશ્યક છે. હાલ એવા સમયમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ કે જ્યાં લોકો પ્રાયઃ ધર્મના સિદ્ધાંતોમાં શ્રદ્ધા રાખતાં અચકાય છે; કારણ કે બુદ્ધિ અને હૃદય સંતોષ પામે તેવા પ્રત્યુત્તરો આપવાને ધર્મ તેમને સામર્થ્યહીન જણાય છે. એક તરફ, તે કારણથી, અશ્રદ્ધાનો પવન ફુંકાય છે, ત્યારે બીજી બાજુએ અધ્ધશ્રદ્ધાનો પવન ફુંકાય છે. આ અશ્રદ્ધા અને અધ્ધશ્રદ્ધાના પવનના ઝપાટા વચ્ચે ધર્મરૂપી વૃક્ષ ડોલવા લાગ્યું છે.

ધર્મના કેટલાક સિદ્ધાંતો અને વર્ણનો એવાં છે કે જેનો ધર્મગુરૂઓ બુદ્ધિગમ્ય ખુલાસો આપવાનું સામર્થ્ય ધરાવતા નથી; તેથી તેઓ આવા પ્રશ્નો પૂછનારનું મુખ બંધ કરવાને તેમને નાસ્તિક, મિથ્યાત્વી, વગેરે ઉપમાઓ આપે છે. પણ તિરસ્કાર કરવાથી કે

* Dogmatism and Mysticism નામના લેખને આધારે.

આળો દેવાથી કાંઈ મન સંતુષ્ટ થતું નથી, અને દિવસે દિવસે ગુન્ય-
વસ્ત્રો વધતી જાય છે. આ જમાનો બુદ્ધિવિકાસયુગ છે.

તેવીજ રીતે, ખીજા હાથ ઉપર, આજે એવા પણ ધણા
આણસો છે કે જેઓ ધર્મશાસ્ત્રના મહત્ત્વના સિદ્ધાંતને સાંભળીને કે
વાંચીને તેમના વિચારને એકદમ તે બાંધખેંચે તો ન લાગવાથી કે તેમની
સમજમાં નહિ ઉતરવાથી ખોટો કહી બેસે છે. ખરી વાત તો એ
છે કે, જેમ માનવું કે ન માનવું એ બે વચ્ચેની પસંદગીનો તેમનો
હક વાજખી છે, તેમ કોઈને અસત્ય ઠરાવવા પહેલાં એમણે એ
પક્ષની સઘળી હકીકત વાંચવી યા સાંભળવી જોઈએ, કંઈ અપેક્ષાએ
એમ કહ્યું છે તે વિચારવા બનતો શ્રમ સેવવો જોઈએ અને પુરતાં
કારણ રજૂ કરવાની સ્થિતિમાં આવ્યા સિવાય અભિપ્રાય બાંધવાનું
સાહસ ન કરવું જોઈએ, એટલી ધરજ પણ તેમણે સ્વીકારવાની છે.

સત્ય કોઈનું પોતાનું નથી, તેથી તેને માનવાની ના કહેનાર
ઉપર તિરસ્કાર કરવો એ ગેરવાજખી છે, તેમજ તેનો પુરતો અભ્યાસ
કર્તા પહેલાં વિરૂદ્ધમાં અભિપ્રાય બાંધવો એ પણ ગેરવાજખી છે.
તેમાં પણ જો મુકાબલો કરવો શક્ય હોય તો, જેઓ પોતાની
અપૂર્ણતાને લીધે અમુક સત્યને અસત્ય કહેવા પ્રેરાય છે તેમના કરતાં,
જેઓ સત્યને સમજવાનો દાવો કરવા છતાં તે નહિ સમજી શકનાર
અજ્ઞાનો ઉપર દયાને બદલે ક્રોધ કે તિરસ્કાર ભાવ દાખવે છે તેઓ
વધારે ગેરવાજખી વર્તન ચલાવનારા કહી શકાય.

આટલી ટુંકી પ્રસ્તાવના પછી આપણે આજના વિષયનો
વિચાર કરીએ. તમને જે સિદ્ધાંત સત્ય લાગતો હોય તે તમે માનો
છો; તમને તે સત્ય લાગતો હોય તેમજ તે ખરો હોય, પણ છતાં
શરૂઆતમાં તો તમે ખીજાના વચન ઉપરજ તેની સત્યતા સ્વીકારો
છો. કાંતો કોઈ ધર્મશુર કે વિદ્વાન કે શીલસુદના વચન ઉપરથી,

અથવા અમુક શાસ્ત્ર કે પુસ્તકમાં લખેલું છે તે ઉપરથી, અથવા તો ધણું વર્ષોથી અમુક ધર્મમાં કે દેશમાં તે સિદ્ધાંત મનાતો આવ્યો છે તે ઉપરથી,—આવા એક અથવા બીજા કારણથી શરૂઆતમાં તમે તે બાબતને સત્ય માનો છો, પણ તેમાં હજી તમારા અંતઃકરણનો આદેશ અવાજ પુરતો નથી. તમે માત્ર બાહ્ય કોઈના આધાર ઉપરથી તે સ્વીકારો છો; આ બાબતનું તમને અનુભવજ્ઞાન નથી હોતું. જ્યાં સુધી મનુષ્યને કોઈ બાબતનું અનુભવજ્ઞાન નથી ત્યાં સુધી જેને કાંઈ સત્ય મનાય તે ‘શ્રદ્ધાગમ્ય’ કહેવાય છે.

અનુભવજ્ઞાની સત્યને જીએ છે, અને તેટલા માટે તેને માને છે; બાહ્ય સત્તાને તે ક્યુલ રાખતો નથી. મન કરતાં પણ ઉંચા પ્રકારની એક શક્તિ છે, તેને આંતરપ્રતિભા (intuition) કહે છે. તે વડે તે સત્યનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. તેને તર્ક કરવાની જરૂર પડતી નથી; તે વાદવિવાદમાં કદાચ હારી જાય, છતાં પણ જેનો પોતાને અનુભવ થયો છે તે બાબતમાં તે જરા પણ ડગતો નથી. આખું વિશ્વ તેની સામે થાય છે, છતાં પોતે જાણેલા—અનુભવેલા સત્યમાં તે જરાપણ શિથિલ થતો નથી. તે પોતાના નિશ્ચયમાં દૃઢ રહે છે, કારણકે તેણે સત્યને અનુભવ્યું છે. જગતના બધા મનુષ્યો તેના અભિપ્રાયની વિરુદ્ધ પોતાના અભિપ્રાયો દર્શાવે, છતાં તે પોતાના નિશ્ચયને વળગી રહે છે. હજારો ધ્રુવડો જેમણે સૂર્યને જોયો નથી, તેઓ ‘સૂર્ય નથી,’ એમ જણાવે, તે ઉપરથી શું સૂર્યને જોનાર પક્ષી પોતાના વિચારમાં ડગશે? આ તેનું બળ, આ તેની હિમત તેના અનુભવ જ્ઞાનમાંથી ઉદ્ભવે છે. બાહ્ય સત્તાને તે ક્યુલ કરતો નથી. તેની શ્રદ્ધા એ કોઈ મનુષ્ય કે શાસ્ત્ર ઉપર આધાર રાખતી નથી,

પણ તેના અનુભવ જ્ઞાનપર અવલંબેલી છે. જ્યારે કોઇ મહાનુ
ચુર બહાર પડે છે, ત્યારે તે દલીલ કરવા યોગ્યતા નથી, પણ તે સત્તાથી
ઓલે છે. તે પોતાના આત્મબળથી બીજાના આત્માપર અસર
કરે છે. શ્રોતાવર્ગનો આત્મા સત્ય સાંભળે છે, અને તે મહાનુ
આત્માની પ્રબળ સત્તાતણે સત્યને ત્વરાથી સ્વીકારે છે. તે મહાનુ
આત્મા પોતાનો ઉત્સાહ બીજામાં રેડે છે. તેના શબ્દોમાં અલૌકિક
સામર્થ્ય રહેલું હોય છે, કે જે શ્રોતાવર્ગને તેના વચનમાં શ્રદ્ધા ઉપ-
જાવે છે. તીર્થંકર, બુદ્ધ, ક્રીષ્ણ, કૃષ્ણ વગેરે મહાનુ આત્માઓમાં
તે બળ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં પ્રકટ થયેલું હતું.

પણ તેમની પછી તેમના શિષ્યો આવ્યા તેઓમાં ધર્મના
સંસ્થાપકો જેટલું આત્મબળ ન હતું; તેઓ બુદ્ધિના વિષયમાં
રમનારા હતા. તેઓએ સત્યને અમુક આકારમાં જકડી બાંધી લીધું.
જે સત્ય, નદીના પ્રવાહની માફક સર્વ સ્થળોને ફળદ્રુપ કરી આગળ
વધે જતું હતું, તે પરમ પવિત્ર જલને તે ઓછા આત્મબળવાળા
શિષ્યોએ એક સરોવર રૂપમાં ફેરવી નાંખ્યું, તેની આસપાસ દિવાલો
બાંધી લીધી. આથી તે જળમાંનું જીવન તત્ત્વ બહુ ઓછું થઇ
ગયું. સામાન્ય રીતે આ જમાનાની પૂર્વની જમાનાના લોકો જે
વસ્તુમાં અક્ષલ ન પહોંચે તેને શ્રદ્ધાથી માની લેતા હતા. પણ (જેમ
કેટલાક જમાના બકિતના હોય છે, કેટલાક પ્રવૃત્તિના હોય છે તેમ)
આ નવીન જમાનો બુદ્ધિનો છે, અને તેથી આજના મનુષ્યો દરેક
વસ્તુનું કારણ પૂછવાને દોરવાય એ તદ્દન સ્વાભાવિક છે. અહીં શ્રદ્ધાનું
પ્રાબલ્ય ચાલે તેમ નથી, અહીં તો અનુભવ જ્ઞાનીની જરૂર છે; પછી
તે અનુભવ જ્ઞાન intuition (આંતર પ્રેરણા) થી ઉપજેલું હોય કે

અભ્યાસ, પ્રયોગ, મનન વગેરેના પરિણામ તરીકે પ્રાપ્ત થયું હોય—
 ગમે તે રીતનું હો તેની ચિંતા નહિ. ધણા પ્રશ્નોના સંતોષકારક
 ખુલાસા માત્ર અનુભવગ્રાની જ આપી શકે. ત્યારે હવે આ વિશ્વમાં
 શ્રદ્ધાનું સ્થાન શું છે ? ધર્મની બાબતમાં શ્રદ્ધાને પણ અમુક સ્થાન
 મળવું તો જોઈએ જ, આ બાબત ધણીવાર ભૂલી જવામાં આવે છે.
 ઉત્તરિક્રમમાં મનુષ્ય જ્યારે અમુક સ્થિતિએ પહોંચે છે, ત્યારે શ્રદ્ધાની
 આવશ્યકતા જણાય છે. દરેક ધર્મના કેટલાએક સિદ્ધાંતોમાં સત્યતા
 અવશ્ય હોય છે. છતાં જેમ સાયન્સના સિદ્ધાંતો પ્રથમ શ્રદ્ધારૂપે
 શિખવવામાં આવે છે, તેમ ધર્મની બાબતમાં પણ અમુક સિદ્ધાંતોને
 શ્રદ્ધાના વિષય તરીકે પ્રરૂપવામાં આવે છે. જેમ એક મોટા વિજ્ઞાન-
 શાસ્ત્રી સામાન્ય મનુષ્યો-શિષ્યાઉચ્ચો આગળ સાયન્સની દરેક બાબત
 સાબીત કરવા યોગ્યતા નથી, પણ અમુક સિદ્ધાંતોને પ્રતિપાદન
 કરે છે, તેમ ધર્મની બાબતમાં પણ ખરો અનુભવગ્રાની પોતાના
 અનુભવગ્રાન વડે અમુક સિદ્ધાંતોને સત્ય જાણી તેનો ઉપદેશ આપે
 છે. જેમ સાયન્સમાં નિપુણ મનુષ્યો (પ્રોફેસરો) હોય છે, તેમ ધર્મમાં
 પણ પ્રવીણ મનુષ્યો (વિદ્વાનો) હોય છે. પણ આ શ્રદ્ધાનો દુરપયોગ
 થવાનો સંભવ છે; જ્યારે ધર્મગુરુ એમ જાણાવે કે “ આ બાબત
 તારે માની લેવી, આ બાબત સાબીત કરવાને તારે પ્રયત્ન કરવો
 નહિ, અને જે મેં કહ્યું છે તેના સંબંધમાં તર્ક ઉઠાવવો નહિ ”—
 ત્યારે આ શ્રદ્ધામાંથી અનર્થ નીપજે છે. સાયન્સ ધણી વસ્તુઓ
 જાહેર કરે છે, જેમાંની દરેક બાબત લોકો સાબીત કરવા જતા નથી,
 પણ સત્ય તરીકે સ્વીકારી લે છે અને સાયન્સના પ્રોફેસરો પ્રયોગો
 કરીને તથા ઉડા મનન પછી અમુક સિદ્ધાંત જાહેર કરે છે એવો

વિશ્વાસ હોવાથી તેના ઉપર શ્રદ્ધા રાખી પોતાનું કામ ચલાવે છે. આ રીતે આ શ્રદ્ધાગમ્ય સિદ્ધાંતો પણ ઉપયોગી છે. જ્ઞાણ ચલાવતાં ન આવડતું હોય તેવા મનુષ્યો પણ નાખોદાના તે સંબંધી જ્ઞાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી સ્ટીમરમાં બેસી દરિયાને તરી જાય છે. પણ જ્યારે ધર્મના સિદ્ધાંતો સાહાય્યરૂપ થવાને બદલે અડચણરૂપ થાય છે, સાધનરૂપ થવાને બદલે અંકુશ મૂકનારા નીવડે છે, ત્યારે તે શ્રદ્ધાથી માનેલા સિદ્ધાંતો તેમનું કર્તવ્ય બળવતા અટકી જાય છે. જ્યારે ધર્મ એમ જણાવે કે “ તમે આટલે સુધી આગળ વધજો, અને વધારે આગળ વધવાનો તમને હક્ક નથી ” ત્યારે તે ધર્મ અંધશ્રદ્ધારૂપ થઈ ગયો છે એમ સમજવું. આવી અંધશ્રદ્ધાથી ધર્મનો પ્રકાશ થતો નથી તેમજ તે ધર્મને માનનારાની પણ ઉન્નતિ થતી નથી; તે એક પડતર જળથી ભરેલા ખાખોચીયા જેવો છે, જેનું જળ હવે વહી શકતું નથી; અને તેની અંદર એવાં રોગજનક જંતુઓ ઉત્પન્ન થાય છે કે જે તે જળમાં બચવા પામેલી થોડીધણી સ્વચ્છતાનો પણ નાશ કરવાને કારણભૂત થાય છે.

આપણે વિજ્ઞાનનો વિચાર કરીએ. જે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી આપણને એમ જણાવે કે “ તમારે જાતે પ્રયોગ કરવો નહિ, હું જે કહું છું તે સત્ય હોય કે અસત્ય હોય, છતાં તમારે તે માનવું જ જોઈએ. તમે હાલના જમાનાના લોકો અને જે સાબીત કરી ચૂક્યા તે સાબીત કરવાને અને અમારી સ્થિતિએ પહોંચવાને નાલાયક છો, ” તમારા મનપર આ શબ્દોની શી અસર થાય ? તમે તરત જ વિજ્ઞાનને તિલાંજલિ આપશો, અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીને દૂરથી નમસ્કાર કરશો. પણ ધર્મની બાબતમાં ધર્મગુરુઓ બહુધા એવા જ પ્રકારનો બોધ આપે

છે. તેઓ જણાવે છે કે “ ભૂતકાળમાં મહાન દુરૂપે થઈ ગયા; તેઓ ઉંચા પ્રકારનાં જ્ઞાન પામવાને અધિકારી હતા; તેઓ લબ્ધિઓ મેળવવાને લાયક હતા. તમે હાલના જમાનાના લોકો એવી શક્તિઓ પામવાને નાલાયક છો, અને કદાચ તમે તે બાબતનો પ્રયત્ન કરો, અને ફાવે, તો પણ અમે તો જણાવીશું કે તમારું જ્ઞાન વિભંગ (unreal) જ્ઞાન છે, કારણ કે ખરું જ્ઞાન આ કાળમાં કોઈ પામી શકે જ નહિ ” ! આ રીતે શ્રદ્ધા ઉપર પોતાના અસ્તિત્વને અવલંબનારા, સત્યને સાબીત કરવાની કે સમજાવવાની શક્તિ વગરના, હાલના જમાનાના ધર્મગુરુઓ સત્યને નવા સ્વરૂપમાં પ્રકટ થતું અટકાવવાને પોતાની કમર કસીને આગળ પડેલા જણાય છે. ધર્મગુરુઓ જે બાબતનો ઉપદેશ આપે છે, તેમાંના કેટલાક સિદ્ધાંતો સંબંધી તેમને પોતાને જ શંકા હોય છે, ત્યારે તેઓ પૂર્ણ જ્ઞેશથી કેવી રીતે બોલી શકે ? જે સવાલોને જવાબ ન આપી શકાય તેવા સવાલો પૂછનારનું મોં બંધ કરવા સિવાય બીજો ઉપાય પણ શો ? માટે જે કે પ્રારંભકાળમાં શ્રદ્ધાની જરૂર છે ખરી, તથાપિ જે તમે શ્રદ્ધાગમ્ય સિદ્ધાંતોને જ વળગી રહો, અને તમારા અંદરના અનુભવને દાખી દો, તો, તમારી ઉન્નતિ થવી અશક્ય છે. જે શ્રદ્ધા ગમ્ય છે, તે પણ આગળ વધતાં અનુભવગમ્ય થઈ શકે, પણ તે પ્રયત્ન વિના નહિ જ.

શ્રદ્ધાવાળો મનુષ્ય એક આંધળા મનુષ્ય જેવો છે, જે વસ્તુને જોઈ શકતો નથી, પણ તેના ઉપર હાથ ફેરવીને તપાસે છે. તે તેની એક જ બાજુ એક વખતે જોઈ શકે છે; તે તેનું બાહ્ય રૂપ જુએ છે. પણ અનુભવજ્ઞાનીનાં અંતર ચક્ષુ ઉઘડેલાં છે, તેથી તે

આંખોવડે વસ્તુને નિહાળે છે, અને બધી બાજુએ એકજ વખતે જુએ છે, અને તે બાજુ સ્વરૂપમાં અટકી નહિ રહેતાં તેનું અંદરનું સ્વરૂપ પણ જુએ છે.

તે તેની અંતરૂ પ્રતિભાવડે જુએ છે, કે જે મનની પેલીપાર આવેલી છે, મન કરતાં વધારે ઉચ્ચ તત્ત્વ છે. મન સત્યની અમુક અપેક્ષાઓ જોઈ શકે છે, પણ સત્યની બધી અપેક્ષાઓ આ સ્થૂળ મગજમાં કેદ પામેલું મન જોવાને અસમર્થ છે. તેને વાસ્તે તો અંતર-પ્રતિભા જગત્ થવી જોઈએ. અનુભવજ્ઞાની અંતરૂ પ્રતિભા રૂપ સાધન વડે વસ્તુ માત્રનું જ્ઞાન મેળવી શકે છે.

ત્યારે હવે પ્રશ્ન એ થાય છે કે કેવળ શ્રદ્ધા ઉપર બેસી નહિ રહેતાં અનુભવ જ્ઞાન શી રીતે પ્રાપ્ત કરવું ? આત્માની શક્તિઓ શી રીતે જગત્ થઈ શકે ? સરેરાસ મનુષ્યની બુદ્ધિ જ્યાં ન પહોંચી શકે ત્યાં પહોંચવાને સાધનરૂપ અંતર પ્રતિભાની પ્રાપ્તિ શી રીતે થાય ? હંકમાં અનુભવજ્ઞાની (mystic) થવાને મનુષ્યે શું કરવું જોઈએ ?

આ માર્ગ આર્યશાસ્ત્રોએ ઘણું સ્થળે ખુલ્લો કરી બતાવ્યો છે. પણ તેઓ ચેતવણી આપે છે કે, એ માર્ગ સાંકડો છે, તરવારની ધાર ઉપર ચાલવા જેવો છે; છતાં ભૂત કાળમાં મનુષ્યો તે માર્ગે ચાલ્યા છે, હાલમાં પણ—આ લેખ લખાય છે ત્યારે પણ—મનુષ્યો તે માર્ગે ચાલે છે.

પણ આ માર્ગમાં વિજયી થવાને મનુષ્યે ભારે કિંમત આપવી જોઈએ. ભારે કિંમત વિના ઝવેરાત મળી શકે નહિ. જગત્ જે જે વસ્તુઓને મૂલ્યવાન માને છે તે તે વસ્તુઓમાં તેણે નિઃસારતા જોતાં શિખવું જોઈએ, અને આત્મજ્ઞાન તથા જન-સેવા એ એના જીવનનો પરમ ઉદ્દેશ હોવો જોઈએ. જ્યાં સુધી

જીવનનો ઉદ્દેશ આવા પ્રકારનો થયો નથી, ત્યાં સુધી અનુભવસંપન્ની થવાની આશા ભવિષ્ય માટે મુલત્તી રાખી તેણે સામાન્ય નૈતિક જીવન ગાળવા તરફ પોતાનું લક્ષ દોરવું જોઈએ.

આપણે તે સાંકડા દરવાજા પાસે જવું હોય તો શું કરવું ? પ્રથમ તો આપણા જીવનને શુદ્ધ બનાવવું જોઈએ; લાગણીઓ, હૃદય અને આખા સ્વભાવને નિર્મળ બનાવવો જોઈએ. ઉપનિષદમાં લખ્યું છે કે, આત્માને જોવાની ઇચ્છાવાળાએ પ્રથમ અશુભ માર્ગમાંથી નિવૃત્તિ મેળવવી જોઈએ; તે સિવાય સઘળું નિર્-ર્થક છે. આ બાબતમાં નિયમ ચોક્કસ છે, કે જેઓ પવિત્ર હૃદયના છે તેઓ—અને માત્ર તેઓ—જોઈ શકશે. જ્યાં સુધી એક પણ અશુભ માર્ગે તમે ચાલો છો, ત્યાં સુધી તમે આ માર્ગ પર પગ મૂકી શકો નહિ. પણ અશુભ માર્ગથી અટકી ગયા એટલેથી કાંઈ બસ થતું નથી. તેથી મહાત્મા બુદ્ધે કહ્યું છે કે, “ સન્નપાપસ્સ અકરણમ્ કુશલસ્સ ઉપસંપદા ” “ સર્વ પ્રકારનાં પાપ નહિ કરવાં, અને સર્વ કુશળ—શુભ કર્મ કરવાં. ” માટે અશુભમાંથી નિવૃત્તિ અને શુભમાં પ્રવૃત્તિ એ પ્રથમ પગથિયું છે. પવિત્ર થવાને નિરંતર સતત પ્રયત્ન કરવો એ મુખ્ય બાબત છે, અને તેની સાથે સાથે તમારે ધ્યાન ધરવું જોઈએ. તમે તમારા હમણાંના પરિમિત ચેતનને અપરિમિતતામાં લઈ જવા માગો છો, તમે તમારા મનને અંતર્મુખ વાળવા માગો છો; પણ જ્યાં સુધી તમારું મન જગતના પદાર્થોમાં ભળે છે, એટલે કે જગતના વિષયોમાં રસ લે છે, ત્યાં સુધી તે અપરિમિત ચેતન્યની સાથે શી રીતે સંબંધમાં આવી શકે ?

માટે હવે આ બાબતનું બીજું પગથિયું ખુલ્લું છે; તે એ છે કે તમારે તમારા મન અને લાગણીઓને કાચુમાં રાખતાં શિખવું જોઈએ. તમે એક જ વખતે લાગણીઓના વમળમાં અને અનંતતાનો ખડક કે જ્યાં આત્મા રમે છે ત્યાં, એમ બે સ્થળે રહી શકો નહિ.

તમારું મન ક્ષણેક્ષણે બદલાય છે; જેની વૃત્તિઓ ક્ષણેક્ષણે નવું રૂપ ધારણ કરે છે—ઘડીમાં આ વિષયમાં અને બીજી ઘડીએ બીજા વિષયમાં તે દોડતું માલૂમ પડે છે—એવા મનને આત્માની સાથે શી રીતે સંબંધ થઈ શકે? કારણ કે આત્મા તો અનંત શાન્તિમાં રહે છે અને નિત્ય-અનિત્ય વસ્તુ વચ્ચેનો ભેદ અનુભવથી જાણે છે.

તમારે વિજ્ઞાન શિખવું હોય છે તો દરરોજ તમે કેટલાક કલાક એ અભ્યાસમાં રોકો છો. જો તમારે સંસ્કૃત શિખવું હોય છે તો તમે દિવસમાં અમુક કલાક તે વિષયનો અભ્યાસ કરવાને ગાળો છો; તો પછી આ આત્મજ્ઞાન-સકળજ્ઞાનનું જ્ઞાન-મેળવવાને તમે થોડો પણ વખત નિયમસર જો ન કાઢી શકો તો શું તે મેળવવાની તમારી આશા વાજખી ગણાય? શું તે બાળકની રમત છે? જો તેમ હોત તો રાજાઓ રાજપાટ છોડીને જંગલમાં અનેક પ્રકારની હાડમારી વેઠવા ગયા ન હોત. તમે માનો છો કે જગતની વસ્તુઓ (હવા-પાણી વગેરે) પર જય મેળવવા સાફ પણ તમારી શક્તિ અને સમયનો તમારે ભોગ આપવો જોઈએ, તો પછી આ દિવ્ય વસ્તુ શું માગતાં વાર જ તમને મળી જશે? શું પ્રશ્ન કરવા સાથે જ તેનો ઉત્તર મળી જશે? જો તમે એમ માનતા હો તો એ

તમારી ભૂલ છે; એ ભૂલને સત્વર દૂર કરવી જોઈએ અને આ વિ-
ષયની મહત્તા તથા ગંભીરતાનો ખ્યાલ લાવવો જોઈએ. “In
the tranquility of the senses—in the quiet of
the mind, he shall behold the glory of the Self.”
વિકારો શાન્ત થયેથી—મન આરામ પામ્યેથી—તમે તમારા સ્વ-
સ્વરૂપની ભવ્યતા જોશો.”

ત્યારે બીજું કર્તવ્ય એ છે કે, મનને ખાલી કરવું અને લા-
ગણીઓને ખાલી કરવી. મન અને લાગણીઓ ખાલી વિચારોથી
નિવૃત્તિ પામતી જશે, તેમ તેમ અંતરની જ્યોતિ ઝળકવા લાગશે,
આંતર નાદ સંભળાવા લાગશે. જેમ જેમ વખત જતો જશે, અદ-
વાડીયાં ચાહ્યાં જશે, મહિના ચાહ્યાં જશે, અને વર્ષો પણ ચાહ્યાં
જશે, તેમ ધીમે ધીમે આત્માનું તેજ વિશેષ ઝળકવા લાગશે અને
તેના તેજમાં સર્વ વસ્તુઓ ખુદ્દી થઈ જશે. તે વખતે કાંઈ
પણ શંકા રહેશે નહિ. તે વખતે કોઈ પણ પ્રશ્ન ઉઠશે નહિ,
અને સૂર્યથી જેમ આકાશ અને પૃથ્વી છવાઈ રહે છે, તેમ આ-
ત્મજ્યોતિથી મન અને હૃદય ઉભરાઈ જશે.

આ પ્રમાણે ધ્યાનથી અને પવિત્ર જીવનથી તમે આત્માનો
સાક્ષાત્કાર કરવાને એક દિવસ લાયક થશો.

આ માર્ગે તમે જ્ઞાન અથવા સત્ય અને આનંદ પ્રાપ્ત કરશો.
જ્ઞાન અને પ્રેમ એ બે પાંખોવડે અનુભવજ્ઞાની ઉંચે ઉડી શકે છે.
આહીં સત્ય અને પ્રેમ વચ્ચે ભેદ છે, પણ ઉંચા ભુવનોમાં—ઉંચી
સ્થિતિમાં તે એક હીરાની બે બાજુઓ રૂપ લાગે છે.

પણ આ ભવ્યસ્થિતિ વાસ્તે આપું જીવન જનસેવા અને

સત્યપ્રાપ્તિને અર્પણ કરવું જોઈએ. જે હૃદયમાં સંસારની વાસનાઓ
બળીબળી રહી છે, તે હૃદયમાં પ્રભુનો-પ્રભુતાનો વાસ થઈ શકે નહિ.
જે હાથ પૃથ્વીને ચોટેલા છે, તે ઉચ્ચ ભુવનોમાં પહોંચી શકે નહિ.
તમારી હાલની સ્થિતિ ગમે તેવી હોય, તમે રાજા હો કે રંક, તમે
સ્વતંત્ર હો. યા પરતંત્ર, પણ તમારું ચિત્ત એકજ સત્ય ઉપર લાગેલું
હોવું જોઈએ. સત્ય તમને જંગલમાં લેઈ જાય, તો ત્યાં જવાને
તમારે તૈયાર થવું જોઈએ, સત્ય તમને પર્વતપર લઈ જાય તો ત્યાં
તમારે ખુશીથી જવું જોઈએ, સત્ય તમને તિરસ્કારમાં કે કારાગૃહમાં
જવા ફરમાવે તો ત્યાં જવા તમારે કમર કસવી જોઈએ. તમારું
જીવન પર્વતની હવા જેવું શુદ્ધ અને પવિત્ર હોવું જોઈએ. આવી
કિંમત ભરશે તો તમારા ગમે તેવા ખરાબ સંજોગો હશે તે પણ
બદલાઈ જશે; કારણ કે તમારી અંદર રહેલો અનંત શક્તિવાળો
આત્મા તે સંજોગોને ઓળંગી જશે અને તમે અંતરનો આનંદ
અનુભવશો; કારણ કે અનુભવજ્ઞાનીના બળની કિંમત આંકવાને કોઈ
સમર્થ નથી. મહાન પુરૂષોનું બળ તે તેમનું અનુભવજ્ઞાન છે. કહે-
વાય છે કે શ્રદ્ધા પર્વતને હલાવી શકે, પણ તે શ્રદ્ધા તે આંધળી
શ્રદ્ધા નહિ પણ અનુભવજ્ઞાનીની શ્રદ્ધા, સત્યનિષ્ઠ પુરૂષની શ્રદ્ધા. માટે
ધર્મના ખરા રક્ષકો, શ્રદ્ધાવાળું ટાળું નહિ પણ ગુપ્તજ્ઞાનીઓ-અનુ-
ભવજ્ઞાનીઓ છે. જે ધર્મમાંથી એવા ગુપ્તજ્ઞાનીઓ ચાલ્યા જાય છે,
તે ધર્મ લાંબા કાળ સુધી ટકી શકતો નથી. તે ધર્મમાંથી નવજીવન
આપનાર તત્ત્વ ચાલી જવાથી તેની ખરી બાબતો પણ અંધારામાં
મૂડી જાય છે.

નીતિનો પાયો.*

(૧)

પ્રમાણભૂત વાક્યો (Revelation)

શું ધર્મ અને નીતિ સાથે જ હોવાં જોઈએ ? શું આ બેમાંનું એક બીજાની મદદ વિના ન શીખાય ? કેળવણી આપનારાઓ માટે આ ધણોજ વ્યાવહારિક પ્રશ્ન છેઃ કાન્સે એક નાનો, લુખો, સંબંધ વિનાનો પ્રશ્નોત્તર બનાવીને તે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પણ કેળવણીખાતું આપણે દૂર રાખીએ, તોપણ જેના આધારે નીતિ રહેલી છે, જે પાયા ઉપર નીતિની ઇમારત જીવનના તોફાનો સામે ટકી શકે, તે પાયાનો વિચાર કરવો એ ધણોજ અગત્યનો પ્રશ્ન છે, અને ખરા ખોટાનો વિવેક જાણવો હોય, ખરું ખરું જ્ઞા માટે અને ખોટું ખોટું જ્ઞા માટે એ સમજવું હોય તો આપણામાંના દરેક મનુષ્યે આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવો જોઈએ.

પ્રમાણભૂત વાક્યોપર રચાયેલો ધર્મ તે વાક્યોમાંજ નીતિનો પાયો જુએ છે. અને પ્રમાણભૂત વાક્યોનો ઉપદેશક જે કરવાની આજ્ઞા આપે તે ખરું અને જેની તે મના કરે તે ખોટું, એમ તેઓ માને છે. ઇશ્વર, ઋષિ અથવા પયગમ્બર કહે છે, માટે તે ખરું છે, અને તેના ખરાપણનો આધાર તે નિયમોને રચનારની ઇચ્છાપર રહેલો છે, અને તે ધર્મશાસ્ત્રોમાં પ્રમાણભૂત વાક્યો રૂપે પ્રકટ થાય છે.

* Basis of Moralityનો અનુવાદ.

હવે આ પ્રમાણુભૂત વાક્યોને નીતિના પાયા તરીકે સ્વીકારવામાં જે અડચણો નડે છે. તે વાક્યો બદલી ન શકાય એવાં અને તેટલા માટે જમાનાની પ્રગતિ કરવાના સ્વભાવવાળાં નથી. પણ મનુષ્ય પ્રગતિ કર્યા કરે છે, અને પ્રમાણુભૂત વાક્યોપર રચાયેલી પાછળના પગથિયાપરની નીતિ આગળના પગથિયા માટે જૂની ઢગની અને ઉપયોગમાં ન આવે તેવી બને છે. લખાયેલું પુસ્તક બદલાય નહિ અને ધર્મના પવિત્ર ગણાતા પુસ્તકોમાંની ઘણી બાબતો હાલના સમયને અને નવા સંયોગોને અનુકૂળ થઈ શકે તેમ નથી; અને જ્યાં મનુષ્યનું અંતઃકરણ આગળ વધ્યું હોય છે, ત્યાં કેટલીક બાબતો તો ત્રાસ ઉપજાવે એવી લાગે છે.

એકજ પ્રમાણુભૂત ગણાતા ગ્રંથમાં અનીતિ સૂચક વાક્યોની સાથે બોધ આપનારાં રત્નો, કાવ્યરૂપી હીરાઓ, અને સત્યનાં મોતી માણુમ પડે છે, તે ઉપરથી આપણા સવાલનું નિરાકરણ થતું નથી.

જો પવિત્રતાના કીમતી બોધની સાથે સાથે જંગલી મનુષ્યોનેજ ઉપયોગી થઈ પડે તેવાં નીતિનાં શિક્ષણો ધર્મપુસ્તકોમાં આપવામાં આવે તો પ્રકાશ અને અંધકાર સાથે મળવાથી નૈતિક પ્રશ્નો વધારે ગુંચવણ બરેલા બને છે. આ બાબતમાં આપણે વિવેક શક્તિ અને બુદ્ધિનો આધાર લેઈ શકીએ નહિ, કારણ કે પ્રમાણુ આગળ બંને ચૂપ થઈ જાય છે. બંનેનો પાયો એકજ છે. “ આ પ્રમાણુ પ્રભુ કહે છે ” આવાં વાક્ય આગળ દલીલ ઉભી રહેતીજ નથી.

આપણે જો પવિત્ર ગ્રંથોનો આ સંબંધમાં વિચાર કરીએ. તે તે ધર્મવાળા તે ગ્રંથને પ્રમાણુભૂત ગણે છે, કારણ કે તે દિવ્ય ઉપદેશક અથવા પ્રેરણા પામેલા મનુષ્ય તરફથી મળેલા છે. એકનું નામ

‘મનુસ્મૃત’ અને બીજાનું નામ ‘મોઝીઝના નિયમો.’ આ બન્ને પુસ્તકોમાં તે મહાન પુરૂષોને લગતી દંતકથાઓ અથવા સેંકડો વર્ષથી ઉતરી આવેલા વાક્યોના સંબંધમાં વિચાર કરવાનો છે; એ મારી જાણ બહાર નથી.

આ પુસ્તકોમાં વર્ણવેલી પણ ગુંચાઇ ગયેલી નીતિની દોરી-ઓને ઉકેલવી એ કામમાં અસામાન્ય વિદ્વત્તા અને અનંત ધીરજની જરૂર છે. આવા કામને માટે આપણામાંના ધણા થોડાજ યોગ્ય છે. માટે આ વાક્ય મૂળ લેખકનું અને આ વાક્ય પાછળથી ધુસારેલું એવી ટીકાકારોની ટીકાને દૂર રાખી પુસ્તકો જે રૂપમાં છે તે રૂપમાં સ્વીકારીશું અને તેમને નીતિના પાયારૂપ માનવામાં શી અડચણ નડે છે, તે તરતજ જણાઇ આવશે.

આપણે મોઝીઝના પુસ્તકમાં વાંચીએ છીએ કે “તું વેર લેતો ના, તેમજ તારા લોકોનાં છોકરાં તરફ અપ્રીતિ રાખતો ના, પણ તારી પોતાની માફકજ તારા પડોશીઓને ઝહાજે” “જે અન્નપુષ્ય મનુષ્ય તારી સાથે રહે તેને તમારામાં જન્મેલા એકના જેવો ગણજે, અને તારી માફકજ તેના પર પ્રીતિ રાખજે, કારણકે તમે પણ ઇશ્વરનાં અન્નપુષ્ય પુરૂષોજ હતા.” “તમારી જાતને પવિત્ર બનાવો અને શુદ્ધ બનો”-ઉચ્ચ નીતિ બતાવનારા સંખ્યાબંધ દાખલા આ સંબંધમાં તે પુસ્તકમાંથી ટાંકી શકાય. પણ તે સાથે નીચેનાં વાક્યો પણ માલુમ પડે છે કે “જે તારો બાઇ, તારી માનો છોકરો, અથવા તારો પુત્ર, અથવા તારી પુત્રી, અથવા તારી માનીતી સ્ત્રી, અથવા તારા આત્માના જેવો બહાલો તારો મિત્ર તને છૂપી રીતે લલચાવે અને ‘ચાલો આપણે બીજા દેવોની સેવા કરીએ’ એમ કહે તો તેને તું સંમતિ આપતો ના, તેનું કથન સાંભળતો ના, તેમજ તું તેની

તરફ દયાની દૃષ્ટિથી જોતો ના, તું તેનો બચાવ કરતો ના, તું તેને
સંતાડતો ના, પણ જરૂર તું તેને મારી નાખજે અને તેને મારી
નાખવામાં તારો હાથ તેના પર પ્રથમ ઉગામજે ” અથવા “ તું
ડાકણને જીવવા દેતો ના ’ વળી એજ પુસ્તકમાં કહેવામાં આવ્યું છે
કે મનુષ્ય કોઈ સુંદર સ્ત્રીને લડાઈમાં પકડી લાવે તો તે તેનો પતિ
થાય અને તે તેની સ્ત્રી થાય. અને જો તેને તે સ્ત્રીમાં આનંદ ના
પડે તો તેની મરજી આવે તેમ તેને રખડવા દેવી ” આ અને આના
જેવાં સંખ્યાબંધ વાક્યોએ યુરોપને રૂઝિરમાં રગદોલ્યું છે, અને અ-
મિત્રી બાબતું છે. મનુષ્યો આ સ્થિતિને હવે પસાર કરી ગયા છે.
તેઓ હવે આવાં વાક્યોની દરકાર કરતા નથી, અથવા તેમને માનતા
નથી, કારણ કે મનુષ્યની યુદ્ધિ પ્રમાણભૂત વાક્યોમાંથી પસંદગીનું નામ
કરે છે, શુભને સ્વીકારે છે, અશુભનો ત્યાગ કરે છે. આ કામ બહુ
સાઈ થાય છે, પણ પ્રમાણભૂત વાક્યને પાયારૂપ માનવાની ના પાડે
છે. ખ્રિસ્તી લોકો તેઓના પ્રમાણભૂત વાક્યોમાંના હલકા ભાગની
પેલીપાર ગયા છે, અને તે વાક્યને બૂઠા રૂપમાં સમજાવવા જતાં
તેઓ પ્રમાણરૂપ વાક્યો પર કુહાડીનો ધા કરે છે, એ તેમના સમ-
જવામાં આવતું નથી.

હિંદુસ્તાનના પવિત્ર ગ્રંથોમાંથી એકાદનો-નમુના રૂપે મનુના
કાયદાઓનો-વિચાર કરીએ તેમાં ઘણાજ ઉમદા પ્રકારનો બોધ છે,
તેમાં નીતિનું તત્ત્વ અને સાપેક્ષભાવના તત્ત્વગાનરૂપે પ્રતિપાદન કર-
વામાં આવ્યાં છે. બધા નિયમોનો આધાર સદાચારપર રાખવામાં
આવ્યો છે અને તે જણાવે છે કે, સદાચાર એ અધ્યાત્મ વિદ્યામાં
આગળ વધવાનો પાયો છે. સામાન્ય નીતિના પ્રશ્નોનો આપણે આગળ
જતાં વિચાર કરીશું. હાલ તો જેવા રૂપમાં તે સ્મૃતિ વિધમાન છે,

તેવા રૂપની સ્મૃતમાં સ્ત્રીઓ સંબંધી જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા શા અભિપ્રાયો
 આપેલા છે, તે આપણે વિચારીએ. ધણી બાબતોમાં આ સ્મૃતિના
 ચોથા પ્રકરણમાં જણાવેલા નિયમો કરતાં વધારે ડહાપણ બરેલા
 નિયમો ભાગ્યેજ ખીજે મળી શકશે. લક્ષ્મના સંબંધમાં મનુ ભગવાન
 જણાવે છે કે “સ્ત્રી પુરૂષે બન્નેએ એક ખીજને મરણ પર્યંત
 વધાદાર રહેવું જોઈએ. બાપના સંબંધમાં તે જણાવે છે કે “જે
 બાપ યાત્રી છે, તેણે પોતાની પુત્રીના સંબંધમાં જરાપણ ધન લેવું
 નહિ. કારણ કે જે લોભથી જરા સરખો પણ બદલો વર પાસેથી
 સ્વીકારે છે તે પોતાની પુત્રીને વેચનાર છે.” ગૃહના સંબંધમાં તે
 બોધ આપે છે કે “સુખને ઈચ્છતા પિતાએ, પતિએ, બંધુએ, અને
 દીયર તેમજ જેઠે સ્ત્રીઓને માન આપવું, અને વસ્ત્રાલંકાર આપવાં
 જોઈએ. જ્યાં સ્ત્રીઓને સન્માન મળે છે, ત્યાં દેવો પ્રસન્ન રહે છે,
 પણ જ્યાં તેઓનું સન્માન થતું નથી, ત્યાં દરેક ધાર્મિક ક્રિયા
 નિષ્ફળ નીવડે છે.” “જે કુટુંબમાં પતિ પત્નીથી સંતુષ્ટ રહે છે,
 અને પત્ની પતિથી સંતુષ્ટ રહે છે (સરખાપણા તરફ નજર કરો.)
 તે કુટુંબમાં શાશ્વત સુખ આવી વસે છે.” કુટુંબમાં પ્રથમ ખોરાક
 ‘નક્ષી પરણેલી સ્ત્રીને’ બાલકને, માંદાને, અને ગર્ભવતી સ્ત્રીને
 આપવો જોઈએ.” પણ તેના તેજ પુસ્તકમાં સ્ત્રીઓના સંબંધમાં
 ઘણાજ હલકો અને તિરસ્કાર ઉપજાવે તેવો અભિપ્રાય વર્ણવેલો
 આપણા જોવામાં આવે છે “પુરૂષોને લલચાવવા એ સ્ત્રીઓનો સ્વ-
 ભાવ છે.....પોતાની માતા, બહેન અથવા પુત્રી સાથે પણ એકાંતમાં
 કોઈએ બેસવું નહિ, કારણકે ઇન્દ્રિયોનો વેગ બહુ બલવાન છે અને
 ડાહ્યા પુરૂષોપર પણ પોતાની સત્તા ચલાવે છે. સ્ત્રીએ પોતાના ઘરમાં
 પણ સ્વતંત્ર રીતે વર્તવું નહિ; તેણે પિતાને અને પતિના મરણ

પછી પુત્રને સ્વાધીન રહેવું જોઈએ. ” સ્ત્રીઓમાં નીચેના દુર્ગુણો
 “ હલકી વાસનાઓ, ક્રોધ, કપટ, ઇર્ષ્યા અને અસદાચાર ” ખાસ
 માલૂમ પડે છે. શુદ્ધ સેવકને નાના પુત્ર તરીકે ગણવો જોઈએ. શુદ્ધ-
 મને પોતાની છાયા સમાન ગણવો જોઈએ અને શુલામને લીધે કદાચ
 પોતાને માહું લાગે તો પણ તે દ્વેષ વગર સહન કરવું જોઈએ. પણ
 જે ધર્મની અમુક ક્રિયામાં શૂદ્ર ધુસી જાય તો તે શૂદ્ર માટે ભયંકરમા
 ભયંકર સજા તેજ પુસ્તકમાં દર્શાવવામાં આવેલી છે.

આ બધા વિચારનો સાર એ નીકળે છે કે પ્રમાણભૂત વાક્યો
 અમુક સમય અને અમુક સમાજ સ્થિતિને માટે આપેલાં હોવાથી
 ઘણીવાર હાલની સમાજ સ્થિતિને લાગુ ન પડે, અને પાડવાં પણ
 ન જોઈએ. પ્રાચીન હસ્તલિખિત પુસ્તકો જેમનું નામ તેમના પર
 લખેલું હોય તેમના પોતાનાજ છે એ સાબીત કરવું ઘણું કઠિન છે,
 અને ઘણી બાબતોમાં તો તદ્દન અશક્ય છે. ખોટા પુસ્તકો ખરા
 નામે ચાલતાં હોય, અંદર નવો ધુસાડેલો ભાગ હોય, ટીકાઓ
 આગળ જતાં મૂળનો ભાગ બની ગઈ હોય—આવી અનેક અપૂર્ણ-
 તાઓ તે પુસ્તકમાં દાખલ થઈ નથી એવી કાંઈ પણ ખાત્રી આપી
 શકાય તેમ નથી. આપણે અનીતિ સૂચક વાક્યો ન વિચારીએ તોપણ
 ઘણીવાર પરસ્પર વિરોધી અથવા તો તદ્દન અશક્ય બાબતો તેમાં
 માલૂમ પડે છે, છેવટે તો દરેક પ્રમાણભૂત વાક્યને યુક્તિની કસોટી
 આગળ લાવવું પડશે. અને વસ્તુતઃ વર્તનમાં આપણે તેવુંજ જોઈએ
 છીએ. “ મતાગ્રહી ” બ્રાહ્મણ પણ જે શાસ્ત્રના દરમિયાનો અશક્ય
 અથવા અગવડ ભરેલા લાગે છે, તેનો ત્યાગ કરે છે, અને જે દર-
 માનો પોતાના ‘ અમતાગ્રહી ’ પડોશીઓનો તિરસ્કાર કરવાને ઉપ-
 યોગી લાગે તેને વળગી રહે છે.

પ્રમાણુભૂત ગ્રન્થ સર્વથા સ્વીકારવોજ જોઈએ એવું હવે રહ્યું નથી, પણ સામાન્ય સંમતિથી અગવડ બરેલો ભાગ ચૂપકીથી પડતો ચૂકવામાં આવ્યો છે, અને ખરાબ ભાગનો તો તિરસ્કાર કરવામાં આવ્યો છે. પ્રમાણુભૂત વાક્યને સર્વથા નીતિના પાયારૂપ ગણવાં એ અશક્ય છે. પણ સઘળાં પવિત્ર પુસ્તકોમાં ધણી બાબતો પવિત્ર, ઉચ્ચ, ઉત્સાહ આપનારી અને ઉચ્ચ નીતિને લગતી હોય છે—જે સંતો અને ઋષિઓના ખરા ઉદ્દેશો છે.

આ બોધ તરફ ડાહ્યા પુરૂષો માનની નજરથી જુએ છે, અને અજ્ઞાન અને બાલ પ્રગટે બીજા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના પ્રમાણુભૂત પુસ્તકની માફક નીતિના પ્રમાણુભૂત પુસ્તકરૂપે શિખવવાં જોઈએ. આ નૈતિક સિદ્ધાંતો કેટલાક એવા છે કે જે નિતિમાં આગળ વધેલા મનુષ્યો પુરવાર કરી શકે, અને બીજા કેટલાક સિદ્ધાંતો એવા છે કે જે અસલ મહાન ગુરૂની હદે પહોંચેલા જીવાત્માઓજ સત્ય તરીકે સાબીત કરી શકે.

(૨.)

આંતર પ્રેરણા—અંતઃકરણનો આદેશ.

જ્યારે વિકૃત્તા, બુદ્ધિ અને અંતઃકરણ પ્રમાણુભૂત વાક્યોને નીતિના સ્થિર પાયારૂપ માનવાની અશક્યતા બતાવે છે, ત્યારે સત્ય-જોષક વિદ્યાર્થી—ખાસકરીને પશ્ચિમ દેશમાં—આંતર પ્રેરણાને નીતિના પાયા રૂપે ગણુવી કે કેમ એ પ્રશ્નનો વિચાર કરવાને સ્વાભાવિક રીતે દોરવાય છે. પશ્ચિમ દેશમાં તે પ્રમાણુમાં આંતર પ્રેરણાને મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું નથી. પૂર્વ દેશમાં નીતિ શાસ્ત્રે નીતિનો પાયો મોટે ભાગે પ્રમાણુભૂત વાક્યો, ઉન્નતિક્રમ અને આંતર પ્રકાશપર રચ્યો હોય છે. આંતર પ્રેરણા જેને થીઓડોર પાર્કર, ક્રાન્શીસ પાવર કોબ જેવા નીતિશાસ્ત્રીઓ અને ધણા ઈશ્વરવાદીઓ મનુષ્યમાં રહેલા ઈશ્વરના

અવાજરૂપે માને છે તેને બીજાઓ અંતઃકરણ રૂપ ગણે છે. માટે આંતર પ્રેરણા ઉપર નીતિનાં પાયો રચવો એ અંતઃકરણ પર તે પાયે રચવા રૂપ છે. આ મનુષ્યો અંતઃકરણનો આદેશ—જે સત્તા રૂપે જણાવે છે કે “ તું આમ કરજે ” અથવા તો ‘તું આમ કરતો ના’ તેને પ્રમાણભૂત માની પોતાનું જીવન ચલાવે છે.

એ વાત ખરી છે કે દરેક વ્યક્તિને માટે પોતાના અંતઃકરણ કરતાં વધારે સારો, વધારે સહી સલામત દોરનાર બીજો કોઈ નથી, અને જ્યારે સત્યશોધકને નીતિશાસ્ત્ર એમ જણાવે છે કે ‘તારા અંતઃકરણને અનુસર ’ ત્યારે ખરેખર તે વ્યાજબી નૈતિક ઉપદેશ આપે છે. તે છતાં પણ અંતઃકરણને નીતિના પાયારૂપે માનવામાં વિચારકને બારે અડચણ નડે છે. કારણ કે અંતઃકરણનો અવાજ પણ દુનિયાની પ્રગતિ, કેળવણી, પ્રજા, ધર્મ, રીતિઓ, રિવાજો પ્રમાણે બદલાતો લાગે છે. અને જે અંતઃકરણનો અવાજ એ ખરેખર ઇશ્વરનો અવાજ હોય તો પણ તેને એમ લાગે છે કે ઇશ્વર ભૂતકાલમાં જૂદી જૂદી રીતે બોલ્યો હતો. વળી તેને ઐતિહાસિક સત્ય તરીકે ક્યુલ કરવું પડે છે કે મનુષ્ય જાતિને કલંક લગાડનારા ધણા અપરાધો અંતઃકરણના આદેશને માન આપી કરવામાં આવેલ છે. કોમવેલ્ફેરો ડ્રોષેડા આગળ જે ધાતકી કતલ ચલાવી તેમાં તે ઇશ્વરની ઇચ્છા પ્રમાણેજ વર્તતો હતો એમ એનું અંતઃકરણ કહેતું હતું, એ સ્પષ્ટ છે. અને તે કવીંમિડાએ પોતાના કરતાં જૂદા ધાર્મિક વિચારો ધરાવનાર સાથે જે ધાતકી રીતોનો ઉપયોગ કર્યો, તેમાં ઇશ્વરી ઇચ્છાને અનુસરતો હતો એમ માનવાને શક નથી.

આ નૈતિક અંધકાર કે જ્યાં આંતર અવાજો પરસ્પર વિરોધી હોય ત્યાં સહીસલામતીનું સુકાન ક્યાંથી જડે ? એક પ્યુરીટને

ધર્માધ્યક્ષ લોકને જવાળ આપ્યો કે હું મારા અંતઃકરણ પ્રમાણે વર્તું છું, તેના જવાળમાં તે ધર્માધ્યક્ષે કટાક્ષ પૂર્વક કહ્યું કે “વાત તો ખરી છે, પણ યાદ રાખજો કે તારું અંતઃકરણ એક મૂર્ખનું અંતઃકરણ ન હોય. ” જ્યારે જ્યારે અંતઃકરણ ખોલે છે, ત્યારે તે સત્તાપૂર્વક ખોલે છે. તેનો અવાજ સત્તાધારી, મજબૂત અને સ્પષ્ટ હોય છે. તે છતાં તે ભૂલ ભરેલો, અને અજ્ઞાનજનિત પણ હોય. એક બીજા પ્રકારની આંતર પ્રેરણા છે કે જે મનુષ્યમાં રહેલા આત્માનો-ઈશ્વર પ્રેરિત મનુષ્યનો અવાજ છે પણ તેના સંખ-ધમાં આપણે પાંચમા વિભાગમાં વિચાર કરીશું. પણ આંતર પ્રેરણા જેનો પશ્ચિમના લોકો સ્વીકાર કરે છે, અને જેને અંતઃકરણ રૂપ માને છે તે જૂદી વસ્તુ છે.

આ વિષય સ્પષ્ટ કરવાને અંતઃકરણ શું છે, તેની વ્યાખ્યા આપવી જોઈએ. કારણ કે તે શું નથી, તે આપણે વિચારી ગયા. અંતઃકરણ એ મનુષ્યમાં રહેલા આત્માનો-પરમાત્માનો અવાજ નથી.

દરેક મનુષ્યે પૂર્વ જન્મમાં એકઠા કરેલા અનુભવોનું પરિણામ તે અંતઃકરણ આપણામાંનો દરેક અમર આત્મા છે, દિવ્ય અંશ છે. ગીતામાં જણાવ્યા પ્રમાણે “મારોજ અંશ મનુષ્ય લોકમાં સનાતન હોય રૂપે થઈને પ્રકૃતિમાં સ્થિત થયેલી મન સહિત છ ઇન્દ્રિયોને પોતાના ભણી આકર્ષે છે. ” દરેક મનુષ્યની આ સ્થિતિ છે. તે દિવ્ય પિતાના વારસ તરીકે મેળવેલી ગુપ્ત શક્તિઓને પ્રકટ શક્તિઓ રૂપે વિકસાવે છે, અને આ કામ તે વારંવાર આ ત્રિભુવનમાં જન્મ અને મરણ પામી કરે છે. તે જ્યારે જન્મે છે, ત્યારે અનેક પ્રકારના અનુભવ ગ્રહણ કરે છે, અને મરણ પામી બીજાં બે ભુવનોમાં જાય છે, ત્યારે નિયમનો અનાદર કરી કરેલાં કાર્યોના પરિણામ રૂપે દુઃખ અનુભવે છે, અને નિયમની સાથે અનુકૂળ થઈ મેળવેલા અનુભવને

પોતાની અંદર ઉતારી તે દ્વારા માનસિક અને નૈતિક શક્તિઓ રચે છે. આ પ્રમાણે અનુભવને શક્તિ રૂપે ફેરવી નાખી નવો અનુભવ લેવાને ફરીથી જન્મ લે છે, અને અનુભવનો સાર મરણ પછીની સ્થિતિમાં અગાઉની માફક ગ્રહણ કરે છે. આ પ્રમાણે આત્મા અથવા મનુષ્ય વિકાસ પામે છે. તેજ રીતે સ્થૂલ શરીર પણ વૃદ્ધિ પામે છે.

મનુષ્ય ખોરાક ખાય છે, તેને પચાવે છે, તેને પોતાની સાથે એકરૂપ બનાવે છે. અને શરીરની રચનામાં તે કામ લાગે છે. ખરાબ ખોરાક દુઃખ અથવા રોગ ઉત્પન્ન કરે છે. સારો ખોરાક શરીરને મજબુત બનાવે છે, તેની વૃદ્ધિ કરે છે. બાહ્ય શરીર એ આંતરનું પ્રતિબિંબ છે.

આપણે કુદરતી નિયમેને અનુકૂળ અથવા પ્રતિકૂળ રીતે વર્તીને જે સુખદાયક કે દુઃખદાયક અનુભવો મેળવ્યા હોય તે સર્વ અનુભવોના સમગ્ર પરિણામ રૂપ આપણું અંતઃકરણ છે. સમગ્ર સ્થૂલ અનુભવોનું પરિણામ વિસ્તૃત અથવા સંકુચિત જીવનમાં આવે છે, અને આપણે તેને સહજબુદ્ધિ—કહીએ છીએ, અને તેનો સ્વભાવ શરીરનું રક્ષણ કરવાનો છે. તેજ પ્રમાણે આપણા બીજાઓ સાથેના માનસિક અને નૈતિક અનુભવોનું પરિણામ એ નૈતિક સહજબુદ્ધિ અથવા અંતઃકરણ છે, અને તે પણ છેવટે ઐક્ય તરફ અને શુભ તરફ દોરી જાય છે.

ત્યારે પૂર્વભવોમાં જે અનુભવોમાં થઈ આપણે પસાર થયા તેના પર આપણા અંતઃકરણનો આધાર છે; અને દરેક વ્યક્તિનું જૂદું અંતઃકરણ હોય છે. જ્યાં જૂતકાળનો અનુભવ જૂદો હોય ત્યાં અંતઃકરણ પણ, સુધરેલા અને જંગલી મનુષ્યમાં, જડ અને બુદ્ધિશાળીમાં, મૂર્ખ અને પ્રતિભાશાળીમાં, પાપી અને પવિત્ર પુરૂષમાં જૂદું હોય છે. તેમજ ઉન્નતિક્રમમાં લગભગ સરખી સ્થિતિએ પહોંચેલા

મનુષ્યોનાં અંતઃકરણો ખરા ખોટા તેમજ શુભ અશુભના વિશાળ પ્રશ્નોના સંબંધમાં એક સરખી રીતે બોલે છે. આ બાબતમાં 'અવાજ' સ્પષ્ટ હોય છે. પણ એવા ધણા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે કે જે સમયે જૂતકાળના અનુભવો આપણને કામ લાગતા નથી, ત્યાં અંતઃકરણ બોલી શકતું નથી. આપણે શંકામાં પડીએ છીએ. બે પરસ્પર વિરોધી કર્તવ્યો આવી ઉભાં રહે છે, બન્ને માર્ગો એકસરખી રીતે ખોટા લાગે છે. "મારે આ બાબતમાં શું કરવું તે હું જાણતો નથી" આવા ઉર્જારો ગભરાટ પામેલા નીતિશાસ્ત્રીના મુખમાંથી નીકળી પડે છે, કારણ કે તે આંતર અવાજ સાંભળી શકતો નથી. આવા પ્રસંગોમાં જેમ બને તેમ શુદ્ધ નિશ્ચયપર આવવું જોઈએ, અને બહાદુરીથી વર્તવું જોઈએ, આ પ્રમાણે કરવામાં જો અજાણતાં કાંઈ નિયમનો ભંગ થઈ જતો હશે તો આપણે દુઃખ ભોગવીશું, અને તે અનુભવના જથ્થામાં ઉમેરાશે. અને ભવિષ્યમાં એવા પ્રસંગે અંતઃકરણ આ અનુભવમાં પસાર થયેલું હોવાથી પોતાનો અવાજ પ્રકટ કરશે.

માટે આપણાથી થઈ શકે તેવી સારી રીતે વિચાર કરી બહાદુરીથી વર્તવું જોઈએ, અને તેના પરિણામરૂપે વગરે જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરીશું.

પાપથી ઈશ્વરી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે, અને કુદરતી નહિ પણ બનાવટી શિક્ષામાંથી મુક્ત થવા માટે તે પાપની મારી મળવી જોઈએ. આવા ખ્રિસ્તી ધર્મના વિચારથી નૈતિક બીકણપણું ધણા પ્રમાણમાં ઉત્પન્ન થયું છે, અને જેને લીધે લોકો પ્રવૃત્તિમાં મંદ પડી જાય છે. આપણે અનુભવથી જ્ઞાન મેળવીએ છીએ, અને જે નિયમ આપણે જાણતા નથી, તે નિયમનો અનાદર થાય તો આપણે દુઃખી કે દિલગીર ન થવું અથવા પશ્ચાત્તાપ પણ ન કરવો. શક્ત મનની

સાથે એટલી નોંધ લેવી જોઈએ કે જે નિયમનો આપણે ભંગ કર્યો તેનો ભવિષ્યમાં આપણા હાથે ભંગ ન થાય અને આપણે તદ્દનુસાર આપણું વર્તન ગાળીએ. જ્યાં અંતઃકરણ ન ખેલતું હોય ત્યાં આપણે શું કરવું ? આ પ્રશ્નનો આપણે હવે વિચાર કરીશું. સઘળા વિચારવંત પુરૂષોને તો આ બાબતમાં શું કરવું તે વિદિત છે. જે બાબતનો નિશ્ચય કરવાનો હોય તે બાબતના સંબંધમાં પ્રથમ તો આપણે આપણી અંગત ઈચ્છાઓને દૂર રાખવી કે જેથી માનસિક વાતાવરણ અંગત સુખ દુઃખની લાગણી રૂપી ધુમસથી મલીન ન બને, તે પછી સઘળા સંયોગોનો વિચાર કરવો અને દરેક સંયોગને ઘટતું મહત્ત્વ આપવું. તે પછી આપણે અમુક નિશ્ચયપર આવવું. તે પછીનું એક પગથિયું છે. પણ તેનો આધાર મનુષ્યની ઉચ્ચશક્તિઓની માન્યતાપર આધાર રાખે છે. જે આપણે દિવ્ય ઉચ્ચશક્તિઓમાં માનતા હોઈએ તો આપણે એકાંતમાં શાંતિથી બેસવું, આપણા મન સંમુખ આપણો નિશ્ચય ધરવો, સઘળી વિચાર ક્રિયા બંધ રાખવી, અને પછી પ્રભુની, આપણા ગુરૂની અથવા અંતરાત્માની સાહાય્ય માગવી; પણ અંતરમાં જે અવાજ ઉઠે, તે સાંભળવાને કહ્યું સાવધાન રાખવા. તે મૌન સ્થિતિમાં અંતરથી અવાજ ખેલશે, તેજ આપણો નિશ્ચય. હવે વધારે વિચાર કર્યા સિવાય આપણે તેને અનુસરીએ છીએ, અને પરિણામને તપાસીએ છીએ અને પરિણામ ઉપરથી આપણા નિશ્ચયની કિંમત આંકીએ છીએ. કારણ કે તે અવાજ અંતરાત્મામાંથી આવ્યો હોય અથવા આપણી વાસનામાંથી પણ ઉદ્ભવ્યો હોય; આપણે આપણાથી બનતું ક્યું એથી હવે આપણો અભિપ્રાય ખોટો ઠરે અને તેથી દુઃખ થાય તો પણ શોક કરવાનું કારણ નથી. આપણને અનુભવ મળ્યો, અને બીજી વખત

તેવા સંયોગોમાં આપણે વધારે સારી રીતે વર્તીશું. આપણા અજ્ઞાનપણાને લીધે જે દુઃખ અથવા સંકટ આપણાપર આવ્યું તેની નોંધ લેઈએ છીએ, કારણકે તે જણાવે છે કે આપણે અમુક નિયમનો ભંગ કર્યો છે, અને આ વિશેષ જ્ઞાન આપણને બિવિધમાં ઉપયોગી નીવડે છે.

આ પ્રમાણે અંતઃકરણની ખરી કિંમત સમજવાથી આપણે તેને નીતિના પાયારૂપે સ્વીકારીશું નહિ, પણ તેને સૌથી સારા અંગત પ્રકાશ રૂપ ગણીશું. આપણે આપણા અંતઃકરણનો તોલ બાંધીશું, તેને માનસિક પ્રયત્નથી અને સંભાળપૂર્વક અવલોકનથી વિકસાવીશું. જેમ આપણે વધારે શિખીશું, તેમ આપણું અંતઃકરણ વધારે ખીલશે. જેમ જેમ આપણા જ્ઞાનની મર્યાદામાં આવે એવી ઉચ્ચભાવના પ્રમાણે આપણે વર્તીશું તેમ તેમ આપણી જોવાની દૃષ્ટિ વિશાળ થશે, અને આપણા જ્ઞાન વધારે તીવ્ર થશે. જેમ શરીરના સ્નાયુઓ કસરતથી વધે છે, તેમ અંતઃકરણ પણ પ્રવૃત્તિથી વિકાસ પામે છે. જેમ દીપકને વાપરીએ છીએ, તેમ તે વધારે તેજથી પ્રકાશે છે, પણ આટલું તો નિરંતર સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે મનુષ્યે પોતાના અંતઃકરણ પ્રમાણે અમુક બાબતના નિશ્ચય પર આવવું જોઈએ. બીજાના અંતઃકરણને દાબી દેવું એ નૈતિક પક્ષાઘાત કરવા જેવું છે, અને બીજાની ઇચ્છાને પોતાને વશ કરવા મથવું એ એક અપરાધ છે.

(૩)

ઉપયોગિતા.

પ્રમાણભૂત વાક્યોમાં ઉમદા બોધદાયક વચનોની સાથે વિચિત્ર અને અનીતિમય વચનો જોઈને જેમની ખુદ્ધિ અને અંતઃકરણ કંટાળો પામ્યાં હતાં, તેમજ આંતરપ્રેરણા-અંતઃકરણના વિવિધ

અવાજને નીતિના પાયા તરીકે સ્વીકારવાની અશક્યતા જોએને લાગતી હતી તેવા લોકોને, નીતિ ઉપયોગિતાપર રચાયેલી છે, એ સિદ્ધાંત ધણેજ આવકારદાયક અને બુદ્ધિગમ્ય લાગવા માંડ્યો. ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત તેમને નીતિના વિષયમાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના સત્ય જેવો જણાવવા લાગ્યો, કારણ કે તે સિદ્ધાંત બુદ્ધિને શોધખોળ કરવાની અને દરેક વસ્તુને સ્વીકારતા પહેલાં તેની સત્યાસત્યતા તપાસવાની પૂર્ણ દૃષ્ટિ આપે છે. તે મનુષ્યને આ જગતમાં મળી આવતાં કારણોપર આધાર રાખતાં શીખવે છે કે જે કારણોની બુદ્ધિ અને અનુભવ વડે કસોટી કાઢી શકાય. ભૂતકાળમાંથી આવેલું માટે ખરું અથવા અમુક ધર્મમાં કહ્યું છે, માટે સત્ય એમ આ સિદ્ધાંત સ્વીકારતો નથી. ભૂતકાળના તેમજ હાલના ધર્મોમાં જે પરસ્પર વિરોધી તત્ત્વો મિલન પડે છે, તેનાથી તદ્દન સ્વતંત્ર રીતે આ ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત યોતાના પગ પર ઉભો રહી શકે છે.

ઉપયોગિતાના સિદ્ધાંત પ્રમાણે નીતિનો પાયો ‘ધણ્ય મનુષ્યોનું’ ધણ્યામાં ધણું સુખ સુખ’ એ છે. જે ધણ્ય મનુષ્યોને ધણ્યામાં ધણું સુખ આપે તે ખરું અને જે એમ ન કરી શકે તે ખોટું.

આ પ્રમાણે સામાન્ય નિયમ નક્કી કર્યા પછી અભ્યાસ કરવો જોઈએ, અનુભવોનું પૃથક્કરણ કરવું જોઈએ. અને મનુષ્ય સ્વભાવનું તેમજ મનુષ્યોના એક બીજા સાથેના સંબંધોનું સૂક્ષ્મ અને સંભાળ-પૂર્વક અવલોકન કરવું જોઈએ; અને આ રીતે જેથી સામાન્ય સુખ અને કલ્યાણ થાય એવી નીતિની પદ્ધતિ યોજવી જોઈએ. આ પ્રમાણે અત્યાર સુધી કરવામાં આવ્યું નથી.

ઉપયોગિતા એ કામચલાઉ નીતિનો સિદ્ધાંત છે. અને અનુભવ-વાથી તેમજ જીવનની જરૂરીઆતો પરથી, અનુભવોની બારીક નિરીક્ષણ

કર્ચા વગર અથવા તે પરથી અમુક વ્યવસ્થાપૂર્વક ગોઠવણ કર્યા વિના, કેટલાક અવ્યવસ્થિત નિયમો રચવામાં આવ્યા છે. સામાન્ય રીતે મનુષ્યનો નીતિનો પાયો-કેટલેક અંશે પ્રમાણુબૂત વાક્યો પર, કેટલેક અંશે અંતઃકરણ પર અને તેની સાથે જેનાથી દુનિયામાં ઠીક કામ ચાલે, તેવા તત્ત્વપર આધાર રાખે છે. દુનિયાનો મોટો ભાગ તત્ત્વ-જ્ઞાની નથી અને તેઓ અમુક તત્ત્વ ન્યાયશાસ્ત્રને આધારે ખરું છે કે ખોટું તેની થોડીજ દરકાર રાખે છે. તેઓ અજાણતાં આપ-ખુદી સત્તા ચલાવે છે, અને તેઓની નીતિ પણ આપખુદી હોય છે.

મી- ચાર્લ્સ બ્રાડ્શોને એમ લાગ્યું કે આ ઉપયોગિતાના સિદ્ધાંતમાં અમુક થોડા મનુષ્યોના હક્કનું રક્ષણ થતું ન હતું, અને ખની શકે ત્યાં સુધી તેઓના હકો પણ જાળવવા જોઈએ, અને તેનું રક્ષણ થવું જોઈએ. આ ઉપરથી તેણે તે સિદ્ધાંતમાં એક બીજું વાક્ય ઉમેરી તે સિદ્ધાંતને આ રીતે પ્રતિપાદન કર્યો. 'કોઈનું' પણ જેમ બને તેમ ઓછું નુકશાન કરીને ધણા પુરુષોનું ધણામાં ધણું સુખ શોધવું,' એ ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત છે. આ શબ્દો ઉમેરવાથી તે નિયમમાં સુધારો થયો, પણ તે નિયમ સામેની દલીલો તેથી રદ થઈ નહિ.

ઉપયોગિતાના સિદ્ધાંતના પક્ષકારો એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે તે સિદ્ધાંત સમાજ સ્થિતિમાંથી ઉદ્ભવેલો છે. મનુષ્ય એ સમાજ-પ્રિય પ્રાણી હોવાથી મનુષ્યોએ એક બીજાની સાથે સ્થાયી સંબંધથી રહેવાની ઇચ્છા કરી, અને તે ઉપરથી કુટુંબો બંધાવા લાગ્યાં. મનુષ્યો એકાંતમાં સુખી થઈ શકે નહિ. કુટુંબના જૂદા જૂદા અવ-યવો માંહોમાંહે લડી મરતા હોવાથી કુટુંબ જેવી સંસ્થાના ટકાવ માટે એ નિયમ સ્વીકારવામાં આવ્યો કે મોટા ભાગેનો હક જાળ-

વવો જોઈએ અને આખા કુટુંબને માટે પણ તેજ નિયમ લાગુ પાડવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે કુટુંબ સંબંધી નીતિ રચાઈ, અને જે વર્તનથી કુટુંબનું ભંગાણ પડતું તે વર્તન ખોટું ગણાવા લાગ્યું, અને જે વર્તનથી કુટુંબ મજબૂત અને સ્થાયી થતું, તે સાચું ગણાવા લાગ્યું; આ પ્રમાણે કૌટુંબિક નીતિ સ્થપાઈ. આગળ જતાં એક ખીજના રક્ષણ અને ટેકા માટે કુટુંબો ભેગા થવા લાગ્યા ત્યારે એક કુટુંબનું હિત ધણીવાર ખીજ કુટુંબના હિતની આડે આવતું તે સમયે કુટુંબના સંબંધમાં જે નિયમ સ્વીકારવામાં આવ્યો હતો, તે અહીં પણ એક સરખી રીતે લાગુ પાડવામાં આવ્યો. પરસ્પર લડી મરતા અમુક કુટુંબોના હિત કરતાં એકઠા થયેલા કુટુંબોનું—અમુક જાતિનું સામાન્ય હિત પ્રથમ જળવાયું જોઈએ. જે તે જાતિને નાશકારક હોય તે ખોટું ગણાતું અને જે જાતિને મજબૂત અને સ્થાયી બનાવતું તે સાચું ગણાતું. આ પ્રમાણે જાતિને લગતી નીતિ નક્કી થઈ. જેમ જેમ જૂદી જૂદી જાતિઓ એકઠી થવા લાગી અને અમુક પ્રજાની રચના થઈ, તેમ નીતિનું આગળનું પગથિયું લેવાયું. અને અમુક પ્રજામાં વસતી સઘળી જાતો માટે નીતિના નિયમો રચાયા. જે પ્રજામાં ભંગ પાડે તે ખોટું અને જે પ્રજાને મજબૂત અને સ્થાયી બનાવે તે ખર્ચ—એ સૂત્ર સ્વીકારાયું. આ પ્રમાણે પ્રજાકીય નીતિની સ્થાપના થઈ. ઉપયોગતાપર રચાયેલી નીતિ આ કરતાં આગળ વધી નથી. એક પ્રજાના ખીજ પ્રજા સાથેના સંબંધમાં અમુક નીતિ નિયમો સ્વીકારાયા નથી. તે નિયમો હજી જંગલી સ્થિતિમાં છે. અને અમુક નીતિ સ્વીકારવામાં આવી નથી. જર્મની નિઃશંકપણે આ સ્થિતિના સંબંધમાં રાજ્યને વાસ્તે બળીયાના બે ભાગનો નિયમ જાહેર કરે

છે અને જણાવે છે કે પોતાની જાહોજલાલી અને સત્તા વધારવાને માટે રાજ્ય જે કાંઈ કરી શકે, તે કરે અને કરવું જોઈએ, કારણ કે પ્રજા પ્રજાના સંબંધમાં અમુક વર્તનના નિયમ માનવાને તે બંધાયેલું નથી અને તેણે કાયદો હાથમાં લેવો જોઈએ. જર્મનીએ પોતાના સાહિત્યમાં અમુક વિચારો પ્રતિપાદન કર્યા છે, તેવા બીજી પ્રજાઓએ અમુક રૂપમાં જણાવ્યા નથી. અને જે કે કેટલીક સારી પ્રજાઓમાં પ્રજા પ્રજાના સંબંધની નીતિ વિષે કાંઈક લાગણી જાગતી થવા લાગી છે; અને તેથી તે પ્રજાઓએ નિર્જળ પ્રજાને થયેલા નુકશાનનું રક્ષણ કરવાને પ્રયત્ન કર્યો છે, છતાં મોટે ભાગે નિર્જળ પ્રજાઓ સાથેના સંબંધમાં સખળ પ્રજાઓ એવીજ રીતે વર્તી છે. જૂદી જૂદી પ્રજા વચ્ચેની નીતિ અનીતિનો જેમાં મિલકુલ વિચાર કરવામાં આવ્યો ન હતો, તેવો આખેહુલ્ય દાખલો યુરોપની પ્રજાઓએ ભેગા મળી ચીન પર ચઢાઈ કર્યાનો છે. તે વખત જર્મન કૈસરે સ્થાપેલી ‘ગભરાટ ઉપજવવા’ ની દૂણી લોકોની રીતિનો અમલ કરવામાં આવ્યો હતો. પણ અત્યાર સુધીનો જૂદી જૂદી પ્રજાઓનો ઇતિહાસ નિર્જળ પ્રજાઓને સખળ પ્રજાઓએ વારંવાર કચરી નાખ્યાના બનાવોથી ભરેલો છે. જેમ જેમ ખ્રિસ્તી ધોળાવણીની પ્રજાઓ પ્રગતિ કરવા લાગી અને જેમ જેમ તેમનું વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનું જ્ઞાન અને તેની સાથે શક્તિ વધવા લાગ્યાં તેમ તેમ જંગલી અથવા સુધરેલી કાળા વર્ણુ વાળી જાતિઓ અને પ્રજાઓ વારંવાર હુંડવામાં આવી છે, અથવા તો તેના પર જૂલમ ગુજારવામાં આવ્યો છે.

પ્રજા પ્રજા વચ્ચેની નીતિ હજી હયાતીમાં આવી નથી. (કહેવાતા) ઉપયોગીપણાના તત્ત્વપર ન્યાયની રીતે કરવામાં આવેલી ફ્રાંસીની સળ સિવાય એક કુટુંબમાં, જાતિમાં, અથવા પ્રજામાં કરવામાં

આવશ્ય પૂન એ મોટો અપરાધ ગણાય છે, પણ પ્રજાની બહાર એક સામટાં યુદ્ધને અપરાધ તરીકે ગણવામાં આવતાં નથી. અને એક મનજીત પ્રજા નિર્જીવ પ્રજાની ચોરી કરે તો તે ચોરીને 'ગુનો' ગણવામાં આવતો નથી. હાલના યુદ્ધમાં બાપી રહેલ અસાધારણ દુઃખના અનુભવથી પ્રજા પ્રજા વચ્ચેની નીતિના જેવો સિદ્ધાંત જેવા યુદ્ધના અંતે પ્રકટ થાય તો તે સંભવિત છે.

સિદ્ધાંત તરીકે ઉપયોગિતાવાદમાં દોષ છે, છતાં ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ નીતિના પાયા તરીકે સર્વત્ર તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવે છે, તે બાબતની ના પાડી શકાશે નહિ. પ્રમાણભૂતવાક્ય અને આંતરપ્રેરણાની કસોટી પણ ઉપયોગિતાના સિદ્ધાંતથી કરવામાં આવે છે. અને જે પ્રમાણમાં મનુ, ઝરથુષ્ટ્ર, મેઝીઝ, કાઈરટ, મહમદ વગેરેના ઉપદેશો ઉપયોગી, નુકશાનકારક, અશક્ય, અમુક સમયને અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ હોય તે પ્રમાણમાં તેનો આશ્રય લેવામાં આવે છે, અથવા તો તેનો અનાદર કરવામાં આવે છે. આવી બાબતોમાં જૂદા જૂદા નીતિના નિયમોનું અવલંબન લેવામાં આવે, તો તેમાં દુનિયાના 'વ્યવહાર કુશળ' મનુષ્યને પણ દાંઘ અડચણ લાગતી નથી.

નીતિના પાયા તરીકે ઉપયોગિતાનો સ્વીકાર કરવામાં ખાસ વાંધો ખ્રિસ્તીઓ તરફથી લેવામાં આવ્યો છે. ધણા મનુષ્યોનું ધણામાં ધણું સુખ એમાં સુખનો અર્થ તેઓએ મોજશોખ એવો કર્યો, અને ધણા મનુષ્યોને બદલે તેઓએ અમુક વ્યક્તિનું સુખ પ્રતિપાદન કર્યું અને આ પ્રમાણે ઉપયોગિતાના સિદ્ધાંતને 'હુક્કરો વાસ્તેની નીતિ' એવું હલકું નામ આપ્યું. સુખના વિરોધી તત્ત્વ તરીકે તેઓએ સદ્ગુણ મૂક્યો અને મનુષ્યના જીવનનો ઉદ્દેશ સુખ નહિ પણ સદ્ગુણ હોવો જોઈએ એમ જણાવ્યું. આ બધા પ્રશ્નોના આધાર 'સદ્-

શુભ એ શું ? તે પર રહેલો છે. શું સદ્ગુણ સુખનો વિરોધી છે, અથવા સુખનું સાધન છે ? ઉપયોગિતાના સિદ્ધાંતની સામે થવામાં સુખને બદલે મોજશોખ એ શબ્દ કેમ વાપરવામાં આવે છે ? આપણે બીજા પ્રશ્ન પ્રથમ વિચારીશું.

સામાન્ય રીતે બોલીએ તો મોજશોખ એટલે પાસે દેખાતું થોડા વખત ચાલે તેવું સુખ અને લાગણીઓ; અથવા મનનું નહિ પણ શરીરને લગતું સુખ, એવો અર્થ કરવામાં આવે છે અને તેટલા વાસ્તે હુકરને લગતી નીતિ એવો આરોપ મૂકવામાં આવે છે. ઇન્દ્રિયોના ઉપભોગ એ મોજશોખ, ઇશ્વરની સાથે એકતા એ મોજશોખ નહિ પણ સુખ ગણી શકાય.

મનુષ્યના જીવનનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પ્રાચીન વ્યાખ્યા પ્રમાણે ‘ઇશ્વરને જાણવો અને નિરંતર તેની સાથે આનંદમા રહેવું’ એવો છે. આ વ્યાખ્યામાં સુખ-આનંદને જીવનના મુખ્ય લક્ષ્ય તરીકે ગણવામાં આવ્યો છે. ઉપયોગિતાના સિદ્ધાંતનો વિરોધી પુરૂષ ‘ધણા મનુષ્યનું ધણામાં ધણું સુખ’ એ વાક્યને ‘અમુક વ્યક્તિનો મોજશોખ’ એવા રૂપમાં ફેરવી નાખે છે, આ પ્રમાણે બનાવટી ધાસનું પૂતળું બનાવે છે, અને તેને ધક્કો મારી પાડી નાખે છે, અને પછી વિજય મળ્યો એમ માની હર્ષ પામે છે.

શું સદ્ગુણ સુખ તન્ન નથી લેઇ જતો ? શું સદ્ગુણ એ સુખનું સાધન નથી ? ખ્રિસ્તી લોકો સદ્ગુણની શી વ્યાખ્યા આપે છે ? ઇશ્વરી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તવું એ સદ્ગુણ છે. પણ તે પ્રમાણભૂત વાક્યોમાં પ્રકટ થયેલી ઇચ્છા જેટલે અંશે ઉપયોગિતાના ધોરણને અનુકૂળ આવે છે, તેટલે અંશે તે સ્વીકારે છે. હવે તે નાસ્તિકને

કાપી નાખતો નથી, અને ડાકળુને જીવતી રહેવા દે છે. તેનો કાઠ ચોરનાર ચોરને તે પોતાનો ઓવરકોટ આપી દેતો નથી, પણ તે ચોરને પોલિસને સ્વાધીન કરે છે. હર્મિટ સ્પેન્સરના શબ્દોમાં કહીએ તો સદ્ગુણ સ્વર્ગ તરફ લેઈ જશે એમ માની તે પ્રમાણે વર્તે છે. જો સદ્વર્તન તેને શાશ્વત નરક તરફ લેઈ જતું હોય તો શું તે તેને અનુસરશે ! અથવા તો શું પોતાનો સદ્વર્તન સંબંધીનો અભિપ્રાય નહિ ફેરવે ? ધર્મને ખાતર જીવ આપનાર જે સત્ય જીએ છે, તે સત્યને ખાતર મરે છે, કારણ કે સત્યનો દ્રોહ કરવો તેના કરતાં મરણને તે વધારે પસંદ કરે છે. અંતઃકરણનો દ્રોહ કરી અસત્યવાદી તરીકે તે જીવી શકે નહિ. મનુષ્યના ચારિત્રના ઉમદાપણાની કસોટી કયી વસ્તુઓ તેને મોજશોખ પુરો પાડે છે, તેના પર આધાર રાખે છે. સત્યને અનુસરવામાં-પોતાને લાગતા ઉત્તમ તત્ત્વ પ્રમાણે ચાલવામાં જે આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તેજ મોટામાં મોટું સુખ છે. ખીજાઓની સેવા માટે હાલના મોજશોખના સાધનોનો ભોગ આપવો એ મનુષ્યમાં રહેલા પરમાત્માની શક્તિનો પ્રકાશ છે.

આધ્યાત્મિક જીવન મોટા ભાગનું નહિ પણ સર્વતું કલ્યાણ શોધે છે. તે આધ્યાત્મિક જીવનને વ્યક્તિના ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ સુખ તરીકે જ્યાં ગણવામાં આવતું નથી, ત્યાં ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત કામ આવતો નથી. કારણ કે તેનામાં ખીજને પ્રોત્સાહન આપવાનું સામર્થ્ય નથી. આત્મિક જીવન ગાળનારને પોતાના અંતરમાંથી પ્રેરણા મળે છે, અને તેને બાહ્ય નીતિના નિયમની આવશ્યકતા હોતી નથી, તેને બહારથી દબાણ કરનારા નિયમની જરૂર હોતી નથી.

અત્યારે મનુષ્યજાતિ ઉન્નતિકર્મની જે સ્થિતિએ પહોંચી છે, તે

સ્થિતિ લક્ષમાં લેતાં મનુષ્યજાતિના મોટા ભાગને કાંતો આંતરપ્રેરણા જોઈએ અથવા તો જાણ દબાવવાની જરૂર છે. નહિ તો તેઓ પોતાની પાશ્વવૃત્તિઓને કાબુમાં લાવી શકશે નહિ, શાશ્વત સુખની વૃદ્ધિને માટે તરતના ક્ષણિક સુખનો ભોગ આપશે નહિ, અથવા તો સામાન્ય લાભને માટે પોતાના અંગત સુખનો ત્યાગ કરશે નહિ. બહુજાઓ આગળ વધેલા મનુષ્યો અંગત દુઃખના ભયથી પ્રેરાઈ સઘળાં કામ કરે છે, અથવા તો અંગત સુખને સાફ તલસ્થાં કરે છે. તેઓ પોતાનો હાથ અગ્નિમાં મૂકતા નથી, કારણ કે તેઓ જાણે છે કે અગ્નિ બાળે છે; અને તેઓ પોતાની જાતને બાળતા નથી, તેટલા માટે તેઓનો આશય હલકો છે, એમ કોઈ કહેતું નથી. ધર્મ તેમને જાણાવે છે કે માનસિક અને નૈતિક નિયમના અનાદરનું પરિણામ મરણપૂર્વે તેમજ મરણ પછીથી દુઃખ રૂપમાં આવે છે અને તેજ નિયમો પ્રમાણે વર્તવામાં આવે છે, તો મરણ પછીની સ્થિતિમાં તે સુખરૂપે પરિણમે છે. નૈતિક વિકાસના પ્રારંભના પગથિયામાં ધર્મ આ રીતે ઉપયોગી ભાગ બજાવે છે. આગળ વધતાં પ્રભુ ભક્તિ અને આદર્શજીવન ગાળીને તેની પ્રીતિ સંપાદન કરવાની ઇચ્છા-એ આશયને ધર્મ પુષ્ટિ આપે છે. કારણ કે આવો આશય મનુષ્યને પવિત્રતા અને આત્મભોગ તરફ દોરે છે. વળી પિતા, માતા કે મિત્રની પ્રીતિ સંપાદન કરવા પ્રયત્ન કરવો તેના કરતાં આ કોઈ રીતે ઉતરતો આશય નથી.

ધણા છોકરાઓ પોતાની માતાની પ્રીતિ સંપાદન કરવાને પવિત્ર જીવન ગાળે છે, કારણ કે તે માતા તેને રહાય છે. તેજ પ્રમાણે ધર્મિષ્ઠ પુરૂષ પ્રભુને રહાય છે, માટે તેની પ્રીતિ સંપાદન કરવા ઉચ્ચ જીવન ગાળે છે. તેથી પણ આગળ વધતાં લોકોનું કલ્યાણ, જાતિનું

કલ્યાણ અને બવિધ્યમાં મનુષ્યજાતિનું કલ્યાણ ઉમદા જીવન ગાળવાને પ્રબળ પ્રોત્સાહક સાધન થઈ પડે છે. પણ આવી ખામતો સ્વાર્થી સામાન્ય મનુષ્યોને અસર કરનારી નીવડતી નથી. તેથી ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત ધણા લોકો પર પોતાની છાપ પાડી શકતો નથી, અને ઉમદા જીવન ગાળવાના આશય તરીકે જોઈએ તેટલો ઉપયોગી થતો નથી. વળી તે સાથે નીતિના નિયમને તે સર્વ વ્યાપી બનાવી શકતો નથી, કારણ કે તે સર્વનું કલ્યાણ સાધી શકતો નથી. તે અમુક થોડા ભાગના લોકના સુખ તરફ દુર્લક્ષ કરે છે, અને તેમાંજ તેનું અપૂર્ણપૂર્ણ જણાઈ આવે છે. ઉપર ઉપરથી તેનો અનાદર કરવામાં આવે અથવા તો સીધી રીતે તેનો તિરસ્કાર કરવામાં આવે ત્યાં પણ ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત નીતિની સઘળી વિચાર શ્રેણીઓ ધડવામાં અસરકારક ભાગ બજવે છે. સિદ્ધાંત તરીકે પ્રમાણભૂત વાક્ય અથવા આંતરપ્રેરણા કરતાં તે વધારે ઉત્તમ છે, પણ વર્તનમાં તે બહુ ખરાબ નીવડે છે. વળી તે અપૂર્ણ છે. માટે નીતિનો સ્થિર પાયો શોધવાને આપણે વિશેષ શોધ કરવી જોઈએ તે, હવે પછીના પ્રકરણોમાં વિચારીશું.

---

(૪)

ઉત્પત્તિક્રમ-પ્રક્ટીકરણ.

હવે આપણે નીતિના ચોક્કસ પાયા તરફ આવીએ છીએ. તે કુદરત ઉપર આધાર રાખે છે. અહીં નીતિનું મંકાન એવી રીતે બંધાય કે તે જરા પણ હાલે કે ડગે નહિ. વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની માફક

અમુક સ્વીકારાયેલા નિયમપર તે રચી શકાય, અને તેનો આકાર સમજી શકાય; અને તેનામાં કાળક્રમમાં વૃદ્ધિ થવાનો પણ સંભવ રહી શકે. ઉન્નતિક્રમ એ કુદરતી રીતિ છે; અને કુદરત પોતાના બધા પ્રદેશોમાં તેનો આશ્રય લઇ વર્તે છે. અને કુદરતના સિદ્ધ થયેલા નિયમો જોટલા જાણવામાં આવ્યા છે, તે નિયમોનો આશ્રય લેઈ સઘળા હાથા અને વિચારવંત પુરૂષો પોતાનું જીવન નાવ ચલાવે છે. નીતિને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રનું રૂપ આપવાથી આપણે તેને વધારે અસરકારક બનાવીએ છીએ, અને તેને સર્વસથિતિઓમાં લાગુ પડે તેવી કરીએ છીએ. વળી તે સાથે બીજી વિચાર પદ્ધતિઓમાં જે સત્યના અંશો છે, અને જેને લીધે તે પ્રમાણૂત ગણાઈ છે અને બુદ્ધિ તથા હૃદયને રચીકર થઈ પડે છે, તે સર્વ અંશો આપણે આમાં ભેળવી દઈએ છીએ.

આપણે પ્રથમ નીતિની વ્યાખ્યા વિચારીએ તો મનુષ્યોના પરસ્પર સંબંધનું અને વર્તનનું શાસ્ત્ર છે અને તેના નિયમો કુદરતના બીજા નિયમોની માફક અચળ અને ચોક્કસ છે, અને તે શોધી કઢાય તેવા છે, તેમજ તેને અમુક રીતે ગોઠવી શકાય છે. કુદરતના બીજા નિયમોને અનુકૂળ વર્તવાથી જેમ સુખ મળે છે, તેમ આ બાબતમાં પણ આ નિયમોને અનુકૂળ વર્તન રાખવું એજ સુખનું ધોરણ છે. કારણકે જ્યાં નિયમ છે, ત્યાં નિયમને પ્રતિકૂળ વર્તી કોઈ પણ સુખી થઈ શકે નહિ. કુદરતના નિયમો અચળ છે અને કેવી રીતે બનાવો બને છે તે દર્શાવે છે. તે નિયમો આપણા હાથમાં નથી અને આપણી ઇચ્છાથી બદલી શકાય નહિ. આવા ચોક્કસ પરિણામ લાવનારા નિયમના રાજ્યમાં આપણે રહીએ છીએ, તેનાથી આપણે દૂર ભાગી શકીએ નહિ.

આપણને એક બાબતની પસંદગી કરવાની છૂટ છે. તે નિયમને અનુકૂળ થઈ વર્તન કરવું કે તેને પ્રતિકૂળ વર્તન કરવું. આપણે જે નિયમનો નાશ તો કરી શકીએ જ નહિ. આપણે તેની સાથે અથડાઈએ. પણ નિયમ તો પોતાનું કામ ક્યેં જાય છે, અને તે નિયમની વિરૂદ્ધ વર્તવાથી આપણને દુઃખ ભોગવવું પડે છે. તે નિયમનો તિરસ્કાર કરવાથી જેમ દુઃખ થાય છે, તેમ તે નિયમને અનુકૂળ થઈ વર્તવાથી સુખ થાય છે. આ બંને રીતે તે નિયમની હયાતી આપણા જાણવામાં આવે છે. જ્યારે અમુક નિયમ છે, એમ જાણવામાં આવે ત્યારે તો જાણીજોઈને અને ખુશીથી તે નિયમનો તિરસ્કાર કરનાર ખરેખર મૂર્ખ જ હોવો જોઈએ. કેટલાક મનુષ્યો એવા પણ માલૂમ પડે છે કે જે અમુક પરિણામ લાવવામાં દુઃખને ગણકારતા નથી અને તે પરિણામને દુઃખની કિંમત કરતાં વધારે મહત્ત્વનું ગણે છે, પણ તેવા અપવાદને બાદ કરતાં નિયમની સાથે પ્રતિકૂળ વર્તવાથી જે દુઃખ થાય તે દુઃખથી દૂર રહેવાય એવું વર્તન રાખવા સ્વાભાવિક રીતે મનુષ્ય ઈચ્છે છે. નીતિ અથવા સદ્ગતિનું શાસ્ત્ર વ્યક્તિઓ વચ્ચે, કુટુંબો વચ્ચે, સમાજો વચ્ચે, પ્રજાઓ વચ્ચે અને આખી મહાબળતિને વાસ્તે પરસ્પર અનુકૂળ સંબંધને સગતા કેટલાક નિયમો પ્રતિપાદન કરે છે. આ નિયમોના જ્ઞાન અને પાલનથી જ મનુષ્યો નિરંતર તંદુરસ્ત અથવા નિરંતર સુખી રહી શકે, તેમજ શાંતિ અને વૈભવમાં વસી શકે. જ્યાં નીતિ જાણવામાં આવી નથી, અથવા જ્યાં નીતિનો અનાદર કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં વિરોધ ઉદ્ભવે છે, વિવાદ જન્મે છે અને દુઃખરૂપે તે પરિણમે છે. કારણકે આ સ્થૂલ દુનિયાની માફક કુદરત માનસિક અને નૈતિક પ્રદેશોમાં વ્યવસ્થિત રીતે કાર્ય કરે છે અને તે વ્યવસ્થાના જ્ઞાનથી

અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી સંપ, તંદુરસ્તી અને સુખ ચોક્કસ રીતે મળી શકે છે.

ધર્મિક મનુષ્ય કુદરતના નિયમોમાં ઈશ્વરી સ્વભાવનું પ્રકટ સ્વરૂપ જુએ છે. અને તે નિયમો પ્રમાણે વર્તવામાં અથવા તે નિયમો સાથે સહાનુભૂતિથી કાર્ય કરવામાં તે ઈશ્વરી ઇચ્છાને માન આપતો હોય અથવા તો તેની સાથે સહાનુભૂતિથી વર્તતો હોય એમ તેને લાગે છે. જે ધર્મને માનતો નથી તેવો પુરૂષ તે નિયમોને અનુક્રમે બનતા બનાવો રૂપ લેખે છે, જે તે ફેરવી શકે નહિ, પણ તેની સાથે અતુકૂળ થઈ વર્તવા પર તેના સુખ તથા સુખના સાધનોનો આધાર છે, એમ સ્વીકારે છે. ગમે તે વિચાર પદ્ધતિ સ્વીકારો, પણ તે નિયમો જીવન પર અસર કરનારા નીવડે છે. અમુક ધર્મને માનનાર વ્યક્તિ, જેમ ઉન્નતિક્રમ વધે છે, તેમ નીતિ પણ ઉંચા પ્રકારની થતી જાય છે, એ સૂત્ર રમરણમાં રાખી પોતાના પવિત્ર ગ્રંથોના ફરમાનને આધારે તેમાં યોગ્ય ફેરફાર કરે છે. સિદ્ધાંત તરીકે મનુષ્ય સ્વીકારે યા ન સ્વીકારે, પણ વર્તનમાં તો તે અમુક નિયમો પ્રમાણે વર્તે છે, અથવા અમુક નિયમોને તિરસ્કાર કરે છે, અને આ રીતે તેના પવિત્ર ગ્રંથોના ફરમાનોમાં તે ફેરફાર કરતો જણાય છે. પણ તેના સિદ્ધાંત અને તેનું વર્તન આ બંનેમાં એકવાક્યતા હોય તો વધારે સારું.

આંતરૂ પ્રેરણાને નીતિના પાયા તરીકે સ્વીકારનાર વ્યક્તિ પણ સમજી શકશે કે અંતઃકરણ પણ આ નિયમમાં રહી અનુભવ લેવાથી વિકાસ પામે છે. ઉપયોગિતાના સિદ્ધાંતને માનનાર પુરૂષ સમજતો થશે કે ખરી નીતિથી મોટા બાગનું નહિ પણ સર્વનું કલ્યાણ થવું

જનમએ, અને ખરી નીતિના પરિણામે સુખ કેમ સંભવે છે, તે પણ જાણુતો થશે. ખરી વાત તો એ છે કે નિયમને અનુકૂળ વર્તન કરવાથી—ઈશ્વરી ઇચ્છા જે નિયમમાં પ્રકટ થઈ છે તે પ્રમાણે વર્તવાથી—ખરૂં સુખ સંભવે છે. અને સદ્વર્તનનું શાસ્ત્ર સત્યનિષ્ઠા દ્વારા સુખને ઉત્પન્ન કરે છે. તો હવે આપણે સત્ય રીતે કહી શકીએ કે નીતિનો હેતુ સર્વનું સુખ છે. સત્કાર્ય કરતાં ઉત્પન્ન થતા ક્ષણિક દુઃખની વચ્ચે પણ તે કરનારમાં સુખનો પ્રવાહ કેમ વહે છે, તે આપણે છેલ્લા પ્રકરણમાં ‘સ્વાનુભવ’ ના વિષયમાં વિચારીશું.

આપણે ઉન્નતિક્રમને નીતિના પાયા તરીકે સ્વીકારીએ, તો આપણને તે સ્પષ્ટ જણાય છે કે ઉન્નતિના પગથિયા પ્રમાણે નીતિ બદલાવી જોઈએ; અને સુધરેલા અથવા આંગળ વધેલાનું કર્તવ્ય એક જંગલીના કર્તવ્ય જેવું હોઈ શકતું નહિ. મનુસ્મૃતિ જણાવે છે કે કૃતયુગમાં અમુક ધર્મો—કર્તવ્યો કરવાનાં હોય છે, ત્રેતાયુગમાં જૂદાં, દ્વાપરમાં જુદાં, કલિયુગમાં તેથી પણ જૂદાં કર્તવ્યો હોય છે. જૂદા જમાનામાં જૂદી અને નવી ફરજો ઉભી થાય છે. પણ જે ઉન્નતિક્રમને નીતિના પાયારૂપે સ્વીકારાય તો ખરૂં શું અને ખોટું શું તેની વ્યાખ્યા તરતજ આપી શકાય. જે ઉન્નતિક્રમને સાહાય્ય આપે તે ખરૂં, અને જે ઉન્નતિક્રમને બાધ કરે તે ખોટું. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો આપણામાંથી જે લોકો એમ માને છે કે ઉન્નતિક્રમ એ ઈશ્વરી યોજના છે, તેમને માટે તો ઈશ્વરી ઇચ્છાને અનુકૂળ થવું તે ખરૂં અને તે ઇચ્છાની સામે થવું તે ખોટું. અમુક સમયે ખરૂં અથવા ખોટું શું તે જણાવવાનો પ્રયત્ન પ્રમાણભૂત વાક્યમાં કરવામાં આવ્યો હોય છે. ખરૂં અથવા ખોટું શું તે જાણ-

વાને કરેલા ફતેહમંદ પ્રયત્નોના પરિણામને આંતર પ્રેરણા કહે છે. અમુક નિયમ પ્રમાણે ચાલવાથી સુખ ઉદ્ભવ્યું કે દુઃખ, તે પરિણામની નોંધ ઉપરથી ઉપજવી કાઢેલા સિદ્ધાંતને ઉપયોગિતાનો સિદ્ધાંત કહે છે.

જીવનશક્તિઓનું પ્રગટ થવું અથવા ચૈતન્યનો વિકાસ થવો અથવા વધારે સારા અને વધારે ખીલેલા શરીરોદ્ધારા વધતી જતી શક્તિઓનું પ્રગટ થવું આનું નામ ઉન્નતિક્રમ છે, ધર્મ અને વિજ્ઞાન શાસ્ત્રની માફક નીતિનો મુખ્ય સિદ્ધાંત જીવનની એકતા છે. એકજ જીવન અનેક વિવિધ પ્રકારના આકારમાં પ્રગટ થતું જાય છે, અને જગતમાં જણાતી અસમાનતાઓ ઉપરથી જીવનના વિકાસનાં જૂદાં જુદાં પગથિયાનું ભાન થાય છે. જ્યારે આપણે ઉન્નતિક્રમને નીતિના પાયા તરીકે સ્વીકારીએ ત્યારે સર્વને વાસ્તે અમુક ચોકસજ નિયમ હોઈ શકે નહિ એ ખુદી વાત છે. જેઓને અમુકજ નિયમ જોઈતા હોય તેમણે ધર્મ ગ્રંથો તરફ વળવું, અને ત્યાં પણ એકજ પવિત્ર ગ્રંથમાં અથવા ભિન્ન ભિન્ન પવિત્ર ગ્રંથોમાં નિયમો ઘણીવાર પરસ્પર વિરોધી હોવાથી, છેવટે તેઓને આંતરપ્રેરણા અને ઉપયોગિતાના સિદ્ધાંતનો આશ્રય લેઈ અમુક નિયમો પોતાને માટે પસંદ કરવા પડશે. અમુક જમાનામાં અમુક દેશના લોકો કયા નિયમોને વધારે માન આપે છે, કયા નિયમોને નિરર્થક ગણે છે, આ સર્વ લક્ષમાં લેઈ તેને પસંદગીનું, કામ કરવું પડશે; અને તે વખતના લોકોની સામાન્ય નીતિના દર્શક આ નિયમો થશે. જે સદ્વર્તનના નિયમ શોધવાની આ અગવડ ભરેલી અને અચોક્કસ રીત આપણને નાપસંદ આવતી હોય તો આપણે આપણી ખુદીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, ઉન્નતિક્રમની રીતિનો ખ્યાલ લાવવો જોઈએ, અને અમુક પગથિયે કયા નીતિના

નિયમોનું અનુકરણ કરવું એ આપણી બુદ્ધિવડે શોધી કાઢવું જામ્યું. આ શોધમાં ઘણી મહેનત તો અવસ્ય પડશે. પણ આ શોધનું રાજ અસ્થ છે; અને જેઓ આલસુ અને બેચેની કરા છે, તેમને તે સત્યની બક્ષીસ મહેનત ક્યાં વિના મળવાની નથી.

ઉન્નતિનો જે ક્રમ છે, તેનું જે વિશાળ સ્વરૂપ વિચારીએ તો તેનો આપણે બે વિભાગમાં અભ્યાસ કરી શકીએ. પ્રથમ વિભાગ તે છે જંગલી મનુષ્યથી શરૂ કરી ઘણા સુધારેલા મનુષ્ય સુધીનો છે કે જે મનુષ્ય હજી પોતાને અને પોતાના કુટુંબને વાસ્તેજ મહેનત કરે છે, અને જે મુખ્યત્વે કરીને સ્વાર્થી હેતુથીજ પ્રયત્નશીલ થાય છે. બીજો વિભાગ તેવા મનુષ્યને લાગુ પડે છે કે જે, વિશ્વનો દરેક વ્યક્તિપર હક્ક છે, એમ માને છે અને તે કારણસર જાહેર પ્રજાસેવાનાં કામે મોટે ભાગે કરે છે, અને જે સ્વાર્થી અને અંગત લાભનો ત્યાગ કરી પ્રભુ તથા મનુષ્યની સેવામાં પોતાની જાતને અર્પણ કરે છે. હિંદુ ધર્મ ઉન્નતિક્રમના આ પ્રથમ વિભાગને પ્રવૃત્તિ માર્ગ કહે છે, અને બીજા વિભાગને નિવૃત્તિ તરીકે જણાવે છે.

પ્રથમ વિભાગમાં મનુષ્ય ગ્રહણ કરવાથી આગળ વધે છે, બીજા વિભાગમાં આપવાથી આગળ વધે છે. પ્રથમ વિભાગમાં તેદેવું કરે છે; બીજા વિભાગમાં તે આપે છે. પ્રથમ ભાગમાં તે પોતાના નાના ‘હું’ ને વાસ્તે જીવે છે, બીજા વિભાગમાં એક પરમાત્માની સેવા માટે તે જીવે છે. પ્રથમ વિભાગમાં તે હક્કો માગે છે, બીજા વિભાગમાં તે પોતાનાં કર્તવ્યો અદા કરે છે.

આ પ્રમાણે નીતિ બે દષ્ટિબિન્દુથી જોવામાં આવે છે અને તેને લગતા સદ્ગુણોના પણ બે વિભાગ પડે છે. મનુષ્યોની ચારે

આજુએ ઇચ્છાના પદાર્થો આવી રહેલા છે. અને તેઓનો ઉપયોગ તે મેળવવાની મનુષ્યોમાં ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવામાં, ઉદ્યમ કરાવવામાં, પ્રવૃત્તિને પ્રોત્સાહન આપવામાં અને આ પ્રમાણે બળ, બુદ્ધિ, ચપલતા, ન્યાયશક્તિ, ખંત, ધીરજ, હીમત વગેરે ગુણો અને શક્તિઓ ખીલાવવામાં રહેલો છે. જેઓ એમ માને છે કે આ સૃષ્ટિ ઇશ્વરમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, અને ઇશ્વર આ સૃષ્ટિને દોરે છે, તેઓને તો ચોક્કસ રીતે આ વાત અનુભવાની જરૂર પડશે કે સુખકર અથવા દુઃખકારક-સંયોગો--પરિસ્થિતિનો--હેતુ મનુષ્યમાં સુખકર વસ્તુઓ મેળવવાની અને દુઃખકર વસ્તુઓથી દૂર ભાગવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરવાનો છે. વસ્તુતઃ સુખો મારફતે પ્રભુ મનુષ્યને પ્રવૃત્તિ કરવા દોરે છે; અને દુઃખો મારફતે અસુખ અપ્રિય વસ્તુથી દૂર ભાગવાની ચેતવણી આપે છે. અને મનુષ્ય અને તેની પરિસ્થિતિની એક ખીજ પર અસર થાય છે. તેથી ઉન્નતિક્રમ ચાલે છે. જે મનુષ્ય ઇશ્વરને માનતો નથી, તેણે પ્રભુને સ્થળે ' કુદરત ' એ શબ્દ ગોઠવેલો અને યોજનાનું (Design) તત્ત્વ દૂર કરવું, એટલે ઉપરની દલીલો એક સરખી રીતે તેને પણ ઉપયોગી થશે. પોતાની પરિસ્થિતિ સાથેના મનુષ્યના સંબંધી પ્રવૃત્તિ ઉદ્ભવે છે અને આથી ઉન્નતિક્રમ ચાલે છે.

પ્રવૃત્તિમાર્ગવાળો મનુષ્ય શરૂઆતમાં ખીજની દરજ્જા કર્યા વિના ઇચ્છાના પદાર્થો ગ્રહણ કર્યાજ કરશે, પણ તેણે હેરાન કરેલા મનુષ્યોના સામા પ્રહારથી તે ધીમે ધીમે ખીજના હક્કોને માન આપતા શીખશે. ઋષિઓ, ધર્મસ્થાપકો, મહાત્માઓ વગેરે આગળ વધેલા જીવાત્માઓના ઉપદેશથી નીતિના પાઠ ત્વરાથી શીખાય છે. તેઓ તેને જાણાવે છે કે જો તું ખીજને મારીશ, લૂંટીશ અથવા કચરીશ

તો તું દુઃખી થઇશ. તે તેવો ઉપદેશ મળવા છતાં પણ આ બધાં કામ કરે છે, દુઃખ ભોગવે છે; અને તે કહવા પાઠ શીખે છે--મરણ પછીની સ્થિતિ આ પાઠ શીખવામાં તેને ઘણી મદદ કરે છે. તે પછી તે વધારે નિયમિત અને જીતેન્દ્રિય જીવન ગાળે છે. અને જો તે ઇચ્છાના પદાર્થો મેળવવામાં ખીજાને હેરાન કરતો ન હોય તો બલે તે ઇચ્છાના પદાર્થો નિર્દોષ રીતે ભોગવે, હિંદુ ધર્મ જણાવે છે કે ગૃહ-સ્થાશ્રમીઓને વાસ્તે ધન કમાવું, પોતાની સ્થિતિને અનુસાર કર્તવ્ય કરવાં અને ઇચ્છાઓ તૃપ્ત કરવી એ યોગ્ય પ્રવૃત્તિઓ છે. જેમ બુદ્ધિ ખીલતી જશે અને હલકા મનોવિકારોને બદલે ઊંચી ભાવનાઓ ઉત્પન્ન થતી જશે તેમ ઇચ્છાઓ પણ ઊંચી અને સુદૃઢ થતી જશે; પણ આખા પ્રવૃત્તિમાર્ગ પર રળની ઇચ્છા એ ઉદ્યોગ કરવાને માટે જરૂરનો તેમજ નિર્દોષ આશ્રય છે. રળની ઇચ્છા સિવાય આ સ્થિતિમાં મનુષ્ય તદ્દન સુસ્ત બની જાય અને આગળ વધી પણ ન શકે. ઇચ્છા એ ઉન્નતિક્રમને ઘણીજ મદદ કરે છે, અને તે ઇચ્છાની તૃપ્તિ ખીજાને તુકસાન પણ કરી ખેંસે, અને આ બાબત સમજવા જેટલી શક્તિ જ્યાં મનુષ્યમાં આવી ત્યાં તે ઇચ્છાની તૃપ્તિ એ અયોગ્ય ગણાય; કારણ કે બધા જીવાત્માઓ એકજ પ્રભુના અંશો હોવાથી એકજ જીવનના ભાગીદાર છે, એ એકતાનો સિદ્ધાંત જૂલીને તે ખીજા જીવાત્માને તુકશાન કરે છે અને આ પ્રમાણે તેની ઉન્નતિને ખલેલ પહોંચાડે છે. એકતાનું મૂળ પ્રેમ છે, જે સર્વને ભેગા કરે છે. જૂદા પડેલાનું એક ખીજા તરફ ખેંચાણ તે પ્રેમરૂપે પ્રકટ થાય છે. બુદ્ધિ પૂર્વક અને સર્વના સુખની ઇચ્છાથી ઉદ્ભવેલા પ્રેમમાંથી સઘળા સદ્ગુણો જન્મે છે. કારણ કે, સઘળા સદ્ગુણો એ પ્રેમના સ્થાયી, વિશ્વવ્યાપી અમુક રૂપો છે.

તેજ પ્રમાણે ભેદભાવનું મૂળ દ્વેષ છે. તે બધાને જૂદા પાડે છે. જૂદા પડેલા જીવાત્માઓની અલગ થવાની વૃત્તિ તે દ્વેષરૂપે પ્રકટ થાય છે. તે દ્વેષમાંથી સધળા દુર્ગુણો જન્મે છે. દુર્ગુણો એ દ્વેષના સ્થાયી વિશ્વવ્યાપી અમુક રૂપો છે. પ્રેમ પોતાના પ્રેમપાત્રને વાસ્તે જે કંઈ કરે છે, તેજ પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં સદ્ગુણ સર્વ અર્થિજનોને વાસ્તે કરે છે. દ્વેષ જે રૂપમાં ધિક્કારનાપાત્ર તરફ પ્રકટ થાય છે, તેજ રૂપમાં દુર્ગુણ પોતાના માર્ગમાં વિઘ્ન નાખનાર તરફ પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં પ્રકટ થાય છે. સદ્ગુણો અને દુર્ગુણો એ સ્થાયી લાગણીઓ છે. સદ્ગુણો એ એકતા જોનારી વિકાસ પામેલી બુદ્ધિથી નિયમિત થયેલી અને દોરવાયેલી સ્થાયી પ્રેમની લાગણીઓ છે. અને દુર્ગુણો એ ભેદભાવ જોનારી પ્રકાશ વગરની બુદ્ધિથી વૃદ્ધિ પામેલી અને મજબૂત બનેલી દ્વેષની સ્થાયી લાગણીઓ છે. સદ્ગુણો ઉન્નતિ તરફ દોરનારા છે, ત્યારે દુર્ગુણો વિનાશ તરફ લેઈ જનારા છે. કારણ કે પ્રેમ એકત્ર કરે છે, અને દ્વેષ છૂટા પાડે છે. પણ મનુષ્યજાતિના શરૂઆતના પગથીઆમાં વિરોધ અને હરીશાઈ જે દ્વેષના મંદ રૂપાન્તરો છે તે યોગ્ય ગણાતાં હતાં, કારણ કે તેથી બળ, ધૈર્ય અને સહનશક્તિ ખીલતાં હતાં. અને પ્રેમથી લોકો એકત્ર થઈ તેમની પ્રજા બનતી હતી, ત્યારે હરીશાઈથી દરેક પ્રજા તેની હરીફ પ્રજા સામે લડવાને તૈયાર થઈ મજબૂત બનતી હતી. દરેક પ્રજામાં પણ વર્ગ અને વર્ગ વચ્ચે જાત અને જાત વચ્ચે યુદ્ધ ચાલી રહેતું હતું, પણ સાર્વજનિક કલ્યાણના પ્રશ્ન આગળ આ વિરોધ મંદ પડી જતો અથવા શમી જતો હતો. છેવટે પ્રવૃત્તિમાર્ગનું મુખ્ય લક્ષણ જે હરીશાઈ તે સહકારીપણા (co-operation) ના રૂપમાં ફેરવાઈ જતી કે જે સહકારીપણું નિવૃત્તિમાર્ગનું મુખ્ય લક્ષણ છે. હજી પણ

પુરૂષો પ્રવૃત્તિમાર્ગ પર ચાલનારા છે; પણ તે ચાલનારાઓની સંખ્યા ઓછી થતી જાય છે.

કારણ કે વધારે અને વધારે પ્રમાણમાં જીવાત્માઓ નિવૃત્તિમાર્ગ તરફ વળતા જાય છે. મનુષ્યજાતિના અગ્રેસરો ઉચ્ચભાવનાઓ રચતા જાય છે. અને હાલની ઉચ્ચ ભાવનાઓ માટે ભાગે પ્રેમ અને સેવાની છે. “ પ્રારંભના પમથિયામાં મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાના વિષયરૂપ દરેક પદાર્થને મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે, અને બીજાઓ સાથે વિરોધ કરીને પોતાનું વ્યક્તિત્વ રચે છે. બીજા ભાગમાં—નિવૃત્તિમાર્ગમાં પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તે બીજાઓને જોઈ ચી આપવા ઇચ્છે છે, અને પોતાનું વ્યક્તિત્વ સેવા માર્ગમાં અર્પણ કરે છે. વધતો જતો ભેદ-ભાવ એ પ્રવૃત્તિમાર્ગનું લક્ષણ છે. નિરંતર વૃદ્ધિ પામતી એકતા એ નિવૃત્તિમાર્ગનું લક્ષણ છે. આટલા માટે જંગલી સમયના ભયંકર વિચરો અને શત્રુ ઉપરના અયોગ્ય ધસારા કેવળ અશુભ હતા, એમ આપણે ગણીશું નહિ. તે ઉન્નતિક્રમમાં જરૂરનાં પગથિયાં હતાં, અને તે પગથિયાને માટે તે યોગ્ય હતા અને ઇશ્વરી યોજનામાં તેમને પણ સ્થાન હતું. પણ હવે તે દિવસો પુરા થયા છે. વ્યક્તિત્વનું બળ ખીલી નીકળ્યું છે. સમય એવો આવ્યો છે કે જ્યારે જીવાત્માઓએ ધીમે ધીમે એક બીજા પ્રતિ પ્રેમથી દોરવાનું નેષ્ટએ, અને એકતા માટે પ્રયત્ન કરતી ઇશ્વરી ઇચ્છાને અનુકૂળ થઈ વર્તવું એ ખરો માર્ગ છે. ઉન્નતિક્રમની હાલની સ્થિતિમાં બુદ્ધિથી દોરવા-તો પ્રેમ એકતા તરફ વિશેષ ને વિશેષ લેઈ જાય છે, અને જીવાત્માને એક બીજા તરફ ખેંચે છે. આ એકતાના માર્ગને અનુસરવામાં ખરો માર્ગ રહેલો છે. જે સંપ ઉત્પન્ન કરી એકતા તરફ લેઈ જાય તે ખરું, અને જે વિભાગ પાડી છૂટા કરે અને ભેદભાવ ઉત્પન્ન

કરે તે ખોટું-એ નિયમ હાલના ઉન્નતિ ક્રમમાં લાગુ પડે છે. ”

આ ઉન્નતિક્રમનો સિદ્ધાંત જે હિંદુ ધર્મને આધારે વર્ણવવામાં આવ્યો છે, તેણે ખરાખોટાનું ઉપર જણાવેલું ધોરણ બતાવ્યા ઉપરાંત જીવનના ચાર આશ્રમો પાડ્યા છે, કે જેમાં અમુક સદ્ગુણો મનુષ્યને શીખવાના હોય છે.

વિદ્યાર્થી અવસ્થા-બ્રહ્મચર્યાશ્રમ-માં બ્રહ્મચર્ય, ઉદ્યમ, કરકસર અને પ્રવૃત્તિ; ગૃહસ્થાશ્રમમાં તે આશ્રમને યોગ્ય સદ્ગુણો ઉપરાંત ધન કમાવું અને ઇચ્છાઓની તૃપ્તિ કરવી તે; વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં ઐહિક લાભનો ત્યાગ અને પરાર્થે આત્મભોગ; અને સંન્યસ્ત આશ્રમમાં સર્વ પરિત્યાગ, ધ્યાન અને મરણ પછીની સ્થિતિને માટે તૈયારી. ખરા અથવા ખોટાનો નિશ્ચય કરવામાં આ સૂચનાઓ ઘણી ઉપયોગી થઈ પડશે.

ઉન્નતિક્રમપર રચાયેલ નીતિ વિષે જેમ આપણે વધારે વિચાર કરીએ છીએ, અને જેમ આપણે સવિસ્તર તેના ખ્યાલ લાવીએ છીએ, તેમ આપણને તેનામાં રહેલું ઉડું તત્ત્વ જણાય છે અને કુદરતના બીજા નયમોની માફક નીતિનો નિયમ પણ આપણે અવલોકનથી, બુદ્ધિથી અને અનુભવથી જાણીએ છીએ. જે મનુષ્ય અજ્ઞાનતાથી અથવા જ્ઞાનપૂર્વક તે નિયમનો ભંગ કરે કરે છે તે દુઃખ ભોગવે છે. મનુષ્ય અજ્ઞાનતાથી સ્થૂલ આરોગ્યવિદ્વાનના નિયમનો ભંગ કરે છે, તે છતાં તે નિયમના ભંગના પરિણામરૂપે શારીરિક રોગ તેને સહન કરવો પડશે. તેજ પ્રમાણે અજ્ઞાનતાથી મનુષ્ય નીતિના નિયમનો ભંગ કરે છે તે છતાં નૈતિક રોગથી તેને દુઃખ સહવું પડશે. બન્ને બાબતમાં રોગનું ચિન્હ દુઃખ અને અશાંતિ છે. બન્ને બાબતના અનુભવીઓ આપણને આગળથી ચેતવણી આપે છે.

પણ આપણે તે બાબતનું સત્ય કહવા અનુભવથી શીખીએ છીએ. આ બાબતમાં ઉતાવળથી કામ સરે તેમ નથી. નિયમ ચોક્કસ છે. જો કોઈ નિયમને અનુકૂળ થઈ વર્તે તો સુખ સાથે તે શીઘ્રતાથી આગળ વધે છે, જો નિયમની વિરૂદ્ધ વર્તે તો દુઃખ અનુભવી ધીમેથી આગળ વધે છે. બન્ને રીતે તે આગળ વધે છે. એક રીતે આનંદપૂર્વક સ્વતંત્ર મનુષ્ય તરીકે તે વધે છે, બીજી રીતે ગુલામ તરીકે ચાપકા ખાધને આગળ વધે છે. આ સંસારરૂપી શાળામાં જીવનરૂપી વર્ગમાં બાણવાને અરચિવાળો હડીલો મૂર્ખ સુભાગ્યે મરણને શરણ થાય છે, ત્યારે મરણ પછી તેની મૂર્ખાઈનું જ્ઞાન કહવા અનુભવરૂપે તેને મળે છે, અને આ રીતે તે પણ આગળ વધે છે.

દરેક મનુષ્ય જો ઉત્તતિક્રમનો સિદ્ધાંત અને પદ્ધતિ માર્ગ તથા નિવૃત્તિ માર્ગરૂપ તેની બે ક્રમાંના અજમાયેશ માટે સ્વીકારે, અને નૈતિક સિદ્ધાંતોનો ખુલાસો તે દ્વારા મેળવવા પ્રયત્ન કરે તો ખરું શું અને ખોટું એ ગુચ્ચણ ભરેલા પ્રશ્નોના ઘણાજ બુદ્ધિગમ્ય, ન્યાયપૂર્વક અને વ્યવહારોપયોગી ખુલાસો તેને મળી શકશે. આ ઉત્તતિક્રમનો સિદ્ધાંત આગળ જણાવેલા બધા માર્ગોનાં સારાં તત્ત્વો ગ્રહણ કરે છે અને તે તત્ત્વોને બુદ્ધિગમ્ય બનાવે છે. તે મનુષ્યને ખબર પડશે કે નીતિ કેવળ મહાન ગુરૂઓના સૂત્રોપરજ આધાર રાખતી નથી, —જો કે તે ગુરૂઓએ તેના અવિચળ નિયમો પ્રતિપાદન કર્યા છે, —તેમજ અંગત અનુભવોના પરિણામપર જ આધાર રાખતી નથી, તેમજ મનુષ્યજાતિના મોટા ભાગના સુખના સિદ્ધાંતપર જ ટકી રહેતી નથી, પણ તે વસ્તુમાં પોતાનામાં રહેલી છે કે જે સુખી જીવન અને વ્યવસ્થિત પ્રગતિને વાસ્તે જરૂરની છે. અહીં નીતિ એવા પાયાપર રચાઈ છે કે જે પાંચે કદાપિ ડગી શકે નહિ. આમ કરવુંજ જોઈએ એવું

સૂત્ર તે પ્રતિપાદન કરે છે કે જોના અનાદર કોઈથી થઈ શકે નહિ. જેમ મનુષ્યજાતિ પૂર્ણતા તરફ આગળ વધતી જાય છે, તેમ નીતિની સુંદરતા પ્રકટ થાય છે અને શાશ્વત આનંદ-બ્રહ્માનંદ ભણી તે લેઈ જાય છે, જ્યાં મનુષ્યની ઇચ્છા, પૂર્ણ સ્વતંત્રતા સાથે, દિવ્ય ઇચ્છાને અનુકૂળ થઈ વર્તતી જણાય છે.

(૫)

સ્વાનુભવ.

જે રીતે આપણે પ્રમાણભૂત વાક્યોને, આંતર પ્રેરણા—અંતઃકરણના અવાજને, ઉપયોગિતાને અથવા તો ઉન્નતિક્રમને નીતિના પાયા તરીકે જણાવીએ છીએ, તે રીતે સ્વાનુભવને નીતિના પાયા તરીકે ગણી શકાય નહિ, કારણ કે તે સર્વને માટે નહિ પણ અમુક વ્યક્તિને માટે ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે. ખરા સ્વાનુભવીને માટે તેના અંતર્યામી આત્માના વચનો બહુજ અસરકારક અને સત્તાવાળાં હોય છે, પણ બીજાઓને તો તે તદ્દન અપ્રમાણ ભૂત જણાય છે. તે છતાં સ્વાનુભવીનાં વચનોને ઘણા મનુષ્યો આવારભૂત માને છે, અથવા વિકાસ પામેલા અંતઃકરણની આંતર પ્રેરણારૂપ ગણે છે, અથવા ઘણાજ ઉપયોગી લેખે છે, અથવા અસાધારણ ઉન્નતિના પરિણામરૂપ માને છે, તેથી તે વચનોની કીંમત સમજવી એ નિરર્થક નથી.

સ્વાનુભવએ સર્વ વ્યાપી પરમાત્મા અથવા પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર છે. પોતાની અંદર અથવા બાહ્ય પ્રભુને જોવાથી તે સ્વાનુભ મેળવાય છે. અમુક ધર્મમાં રહીને અત્યંત અસાધારણ પ્રેમ અને ભક્તિ વડે, તથા પવિત્ર જીવન વડે તે સ્વાનુભવની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે; કારણ કે ‘ જે હૃદયના પવિત્ર છે તેજ પ્રભુને જોઈ શકશે. ’ બાહ્ય સાધનમાં પોતાના ઇષ્ટદેવ-શ્રીરામ-શ્રીકૃષ્ણ, શ્રીવન, મહાત્માજીસસ,

અથવા મહાદેવ સાહેબની પ્રાર્થનાનો તથા લાંબા વખત સુધીના સતત ધ્યાનનો સમાવેશ થાય છે. આ સાધનો વડે ભક્ત પ્રભુની સાથેની પોતાની એકતાની ખુમારીદ્વારા પોતાની દિવ્યતાનો અનુભવ કરી શકે છે. આવા સ્વાનુભવીઓ જગતમાં આધ્યાત્મિકતાનું વાતાવરણ ફેલાવવામાં ઘણાજ ઉપયોગી છે, અને જેઓ તે વાતાવરણના પ્રદેશમાં આવે છે તેમનામાં ધાર્મિક લાગણી ફેલાવામાં તે વાતાવરણ ઘણીજ મદદ કરે છે. ભૂતકાળમાં હિંદુસ્થાનમાં આવા સ્વાનુભવીઓની સંખ્યા મોટી હોવાથી હિંદુસ્થાનને ઘણીજ આધ્યાત્મિક સાહાય્ય, મળતી હતી, હાલમાં પણ થોડે ઘણે અંશે તેવા સ્વાનુભવી દ્વારા હિંદુસ્થાનને લાભ થાય છે. જે લોકો ધ્યાન કરે છે, તે લોકો જણાવે છે કે ખીજા દેશો કરતાં હિંદુસ્થાનમાં ધ્યાન કરવું એ વધારે સુગમ પડે છે, અને અતીન્દ્રિય આંદોલનો ગ્રહણ કરનારા સધળા પુરુષોને હિંદુસ્થાનના વાતાવરણની અસુક ખાસ અસર થાય છે. આ સિવાય પણ આવા સ્વાનુભવીઓ બહુજ ટીંમતી પુસ્તકો લખે છે જેમાં આધ્યાત્મિક જીવનની ઉચ્ચ ભાવનાઓ વ્યાપી રહેલી માલૂમ પડે છે. મોટે ભાગે તેઓ બાહ્ય જગતના કામમાં ભાગ લેતા નથી, કારણ કે તેમને તે ખીનમહત્ત્વની બાબતો લાગે છે. આ જગત ખરાબ છે, એવી તેઓ ખુબ ખાટવા કરે છે, અને તેઓ જગતને સુધારવાનો નહિ પણ તેનો ત્યાગ કરવાનો ઉપદેશ સતત આપ્યાજ કરે છે. તેવા મનુષ્યો પ્રભુ અને દુનિયાને એક ખીજના વિરોધી ગણે છે; તેઓ જણાવે છે કે ‘દુનિયા, શરીર અને સેતાન’ એ આધ્યાત્મિક જીવનના ત્રણ મોટા શત્રુઓ છે. પશ્ચિમમાં તો આ વિચાર લગભગ સર્વવ્યાપી જણાય છે. કારણ કે રોમનકેથોલિક પંથમાં એકાંતવાસ એ ધાર્મિક જીવનનું મુખ્ય લક્ષણ છે, અને તે પંથના

સાધુઓ તથા સાધ્વીઓને 'ધર્મિષ્ઠ' નું નામ આપવામાં આવે છે. કારણ કે ત્યાં વ્યવહાર અને ધર્મનો, એક બીજાના વિરોધી હોય તેમ, ભેદ પાડવામાં આવે છે.

વસ્તુતઃ જ્યાં ભક્ત પ્રભુને પોતાની બહાર શોધે છે, ત્યાં પ્રભુની સાથેની એકતાનો અત્યાનંદ ઉદ્ભવે તે પૂર્વે જે ધ્યાનની જરૂર છે, તે ધ્યાનને વાસ્તે જોઈતા વખત સુધી એકાંતવાસની જરૂર છે. કેથોલિક પંથ સિવાયના પંથમાં કેટલાક એવા પણ સ્વાનુભવીઓ હોય છે કે તેમની અને પ્રભુની એકતા ભાગ્યેજ તેમના પોતાના જાણવામાં આવે છે, અથવા સમજી શકાય છે. દિવ્ય વ્યક્તિ પોતાની સમીપ ઉભી છે, એવું પ્રબળ ભાન થાય છે, પણ તે વ્યક્તિ પોતાનાથી જૂદી છે, એવું ભાન રહે છે. આ સ્થિતિ થયા પછી તે જ્ઞાનપૂર્વક પોતાની ઇચ્છા પ્રભુને સમર્પે છે, અને પોતે પ્રભુની ઇચ્છાનું હથીઆર છે, એમ પોતાને ગણે છે. આ ભાવના સાથે લઈ પોતે પોતાના સંસારવ્યવહારના કાર્યમાં જોડાય છે, પણ આવા સ્વાનુભવીમાં જે પ્રેમની ખામી હોય અને બુદ્ધિની ન્યૂનતા હોય તો તે તદ્દન ધાતકી અને મતાંધ બનવાનો સંભવ રહે છે. ઓલીવર ક્રોમવેલના પત્રો વાંચનાર દરેક કબુલ કરશેજ કે તે સ્વાનુભવી હતો પણ તે અપૂર્ણ અથવા અર્ધો વિકાસ પામેલો સ્વાનુભવી હતો, અને તેના જીવન ઉપરથીજ લૉર્ડરોઝબરીને કહેવાની ફરજ પડી હતી કે “વ્યવહારમાં જોડાયેલો સ્વાનુભવી એ જયંકર મનુષ્ય છે.” પોતાની પાછળ દિવ્યશક્તિ ઉમેલી છે, એનું સતતભાન હોવાથી તે મનુષ્યનું બળ એટલું બધું હોય છે કે સામાન્ય મનુષ્યો કદાપિ તેની સામે લડીને દાવી શકે નહિ. પણ પ્રેરણામાં કોમવેલે ચલાવેલી કતલ ઉપ-

રથી એટલું સિદ્ધ થાય છે કે આ ભાનથી તેનામાં નીતિનો પાયો આવે છેજ એમ કહી શકાય નહિ. આવો સ્વાનુભવી ધર્મ કરીને અમુક ધર્મનો મનનાર હોવાથી પોતાના ધર્મના પ્રમાણભૂત અન્યોને પોતાના નૈતિક સિદ્ધાંતરૂપે સ્વીકારે છે અને આ કારણથીજ પોતે ઈશ્વરની વતી તરવાર ચલાવે છે એમ કોમવેલને લાગતું હતું. એમેલકાષ્ટસની સાથે લડતી વખતે યાહુદી લોકોને પણ તેમજ લાગતું હતું. જે મનુષ્ય પ્રમાણભૂત અન્યોનેજ પોતાના આધારરૂપ ગણે છે, તે મનુષ્યને થોડા આગળ વધેલા સ્વાનુભવી કરતાં વધારે ગણી શકાય નહિ. જેનામાં તે સ્વાનુભવીનો સ્વભાવ નથી તેના કરતાં તે વિશેષ બળવાન ગણી શકાય.

પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરનાર સ્વાનુભવીને ધર્મ અન્યોની જરૂર રહેતી નથી. કારણ કે જે મૂળમાંથી ધર્મઅન્યો ઉદ્ભવે છે, તે મૂળના સંબંધમાં તે આવ્યો છે. શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે “જળથી ઉભરાઇ જતા સ્થાનમાં મનુષ્યને તળાવની જરૂર નથી, તેમ પ્રભુદેવ થયેલા આદ્યજ્ઞને વેદોની જરૂર નથી.” જે મનુષ્ય સતત બેદતા ઝરાની પાસે બેઠેલો છે તેને ટાંકીઓ અને જળાશયોની બીલકુલ જરૂર રહેતી નથી. ધર્માધ્યક્ષ ઈન્જના કથન પ્રમાણે સ્વાનુભવ એ ધર્મનું ઉચ્ચમાં ઉચ્ચ વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર છે; કારણ કે તે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની માફક અનુભવ અને પ્રયોગપર આધાર રાખે છે અને પ્રયોગ એ પણ એક પ્રકારનો અનુભવ છે, કે જેનો હેતુ નવી શોધ કરવાનો અથવા શોધેલી વસ્તુની સત્યતા સાબીત કરવાનો હોય છે.

જે પ્રભુને પોતાની બહાર શોધે છે, અને તેની સાથે એકતા પામવા ઇચ્છે છે, એવા સ્વાનુભવીનો વિચાર આપણે કરી ગયા.

એક બીજા પ્રકારનો સ્વાનુભવ છે, જે ધણોજ રમ્ય અને ધણોજ અસરકારક છે, અને તે પોતાની અંદર પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર કરવા રૂપ છે. અહીં પણ ધ્યાનની જરૂર છે, અને જે મનુષ્ય એકાગ્રતા કરવાની પ્રબળ શક્તિ સાથે જન્મ્યો હોય તેણે પૂર્વ ભવોમાં તે બાળતનો અભ્યાસ કરેલો હોવો જોઈએ. સ્થૂલ જગત્ પર સતત અને સખ્ત પ્રવૃત્તિ થાય તે પહેલાં અભ્યાસ અને એકાંતવાસમાં એક અથવા એક કરતાં વધારે જાંદગીઓ ગાળવી પડે છે. અનુભવ થાય તે પહેલાં શરીર, લાગણીઓ અને મનનો સંયમ થવો જોઈએ; કારણકે જેમાં આંતર પ્રભુનું દર્શન થઈ શકે, તે પોતાના ઉંડા સ્વભાવનો ખ્યાલ લાવવો હોય તો શરીર, લાગણીઓ અને મન સંપૂર્ણ શાંત હોવાં જોઈએ. જેવી રીતે હાર્મોનીઅમના બેસૂર અને કઠોર નાદ આગળ વીણાના કોમળ નાદ ડુખી જાય છે, તેમ ઉચ્ચ પ્રદેશનું નધુર સંગીત આ શરીરોના ઘોંઘાટ આગળ ડુખી જાય છે—સંભળાતું નથી. પૂર્ણ શાંતિમાંજ તે શાન્ત નાદ સાંભળી શકાય. ઇન્દ્રિયો અને જનની શાંતિની વચ્ચે આત્માની સત્ય ભવ્યતાનો ખ્યાલ આવે તે પૂર્વે હૃદયની સર્વ વાસનાઓ નાશ પામેલી હોવી જોઈએ. એકાંતતાના અરણ્યમાંજ સૂર્ય પોતાના પૂર્ણ તેજમાં પ્રકાશે છે, કારણ કે તેના પ્રકાશને અંતરાય કરનારા સઘળા પદાર્થો ત્યાં નાશ પામેલા હોય છે.

જ્યારે ‘અર્ધ-દેવો’ નાશ પામે છે, ત્યારે ‘પૂર્ણ દેવ’ હૃદય પામે છે. અંતરમાં પ્રભુ જડે તે પૂર્વે બહાર પ્રભુને શોધવાનો પ્રયત્ન બંધ થવો જોઈએ. જેની વાસનાઓ બળી ગયેલી છે, એવા અભ્યાસીના મુખમાંથી બળતા હૃદયે નીચેના ઉદ્દગારો નીકળી પડે.

છે કે “મારા પ્રભુ ! મારા પ્રભુ ! તે” પણ મને કેમ તજ દીધો ? ” અને ત્યાર પછીજ અંતરમાં પ્રભુનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

આ જગતમાં મોટી સેવાને માટે જે સ્વાનુભવીઓની જરૂર છે, તે સર્વે આ બધી સ્થિતિઓમાં પસાર થાય છે. આવા મનુષ્યોને ઐગશોઠ નામનો તત્ત્વજ્ઞાની ‘ખરેખરા વ્યવહારકુશળ સ્વાનુભવીઓ’ તરીકે જણાવે છે. જેઓ પોતાની બહાર પ્રભુને શોધે છે, તેઓ ‘ભાવનાત્મક સ્વાનુભવીઓ’ કહી શકાય, અને તેઓ ઉપર આપણે વિચારી ગયા તે પ્રમાણે જગતની સેવા કરે છે. પણ બીજા પ્રકારના સ્વાનુભવીઓ જેઓ પ્રભુને અંતરમાં જુએ છે, તેઓ, ઐગશોઠના અભિપ્રાય પ્રમાણે, પોતાના સ્વાનુભવના વિચારોને વ્યવહારિક શક્તિરૂપે પ્રકટ કરે છે, અને આવા મનુષ્યો આ સ્થૂંઘ દુનિયામાં જણાવેલી મોટામાં મોટી બચંકર શક્તિરૂપ છે. અન્યાય, કપટ અને ખોટું જોતો પાયો છે તે સર્વ, જ્યારે આવો સ્વાનુભવી પ્રકટ થાય છે, ત્યારે ધ્રુજવા લાગે છે, કારણ કે ગુપ્ત પ્રભુ પ્રકટ થયો છે, હવે તેના માર્ગમાં કોણ અડચણ નાખી શકે ?

આવા સ્વાનુભવીઓ ધર્મનાં બાહ્ય ચિહ્ન કોઈ પણ પ્રકારનાં ધારણ કરતા નથી. તેઓનો ત્યાગ બાહ્ય નહિ પણ આંતર છે. બાહ્ય પવિત્રતા બતાવવાનો ડોળ હોતો નથી. જગતથી કોઈ પણ રીતે તે જૂદા પડતા જણાતા નથી. રાજ તરીકે જનક અને રાજદારી ચોક્કસ તરીકે શ્રી કૃષ્ણ આના દર્શાવે છે. તેઓ સોનેરી વસ્ત્રો પહેરે કે સાદાં વસ્ત્ર પહેરે એ કાંઈ મહત્ત્વનું નથી. તેઓ ગરીબ હોય કે તાલેવર હોય એ એમને મન હિસાબનું નથી. વિજય અથવા પરાજય તેમને કાંઈ ગણતરીમાં હોતો નથી, કારણ કે બાહ્ય પરાજય તે

વધારે વિજયનો માર્ગ છે, અને વિજય તેમજ પરાભવ તેવા સ્વાનુભવીના સ્વામી નહિ પણ સેવકો છે. તેમના પ્રયત્નોને વિજયજ મળે છે. તે વિજય અત્યારે મળે કે એક સૈકા પછી મળે, તે તેમને સમાન લાગે છે, કારણ કે તેઓ અનંતકાળમાં રહે છે, અને તેઓને મન તો કાળ એ સર્વથા આજનો દિવસ-વર્તમાનકાળ છે. કાંઈ પણ વસ્તુના માલિક નહિ હોવા છતાં સર્વ વસ્તુઓ તેમની છે. સર્વ વસ્તુઓ ધારણ કરવા છતાં તેમનું કાંઈ નથી.

તેમના સંબંધી ખોટા ખ્યાલ બાંધવામાં આવે અથવા તેમના વિચારો ખોટા રૂપમાં દર્શાવવામાં આવે તો તેથી તેઓને હાસ્યજ આવે છે, તેઓને કાંઈક મજા પડે છે, પણ તે છતાં તેઓ પૂર્ણ ક્ષમાશીલ હોય છે. જેઓની સેવા કરવાને તેઓ જીવે છે, તે લોકોનાં ધુરંદરીયાં, મહેલો અને નિંદાઓ એ વિશેષ સામીતી આપે છે કે તેવા મનુષ્યોને વધારે મદદની જરૂર છે, અને જેમના પર અનંતતાની શાંતિ વ્યાપી રહેલી છે, તેવા મનુષ્યોને આવા મૂર્ખ લોકો કેવી રીતે હેરાન કરી શકે ?

આવા સ્વાનુભવીઓ બહારના નિયમોને અનુસરવાને બદલે પોતાના આંતર નિયમને અનુસરી વર્તે છે. તે આંતર નિયમ બહુ પ્રમળ હોય છે, કારણકે તે તેઓના સ્વભાવનો નિયમ છે. તે બહુ અસરકારક હોય છે, કારણકે તે ધૈર્યથી ધૃત્યનો અવાજ છે, તે બહુ સખ્ત હોય છે, કારણકે તે પોતા પ્રત્યે દયા કે ક્ષમા કરતો નથી; તે બહુ સર્વવ્યાપી હોય છે, કારણકે આખામાં તે વિભાગનું શું સ્થાન છે, તે સમજી શકે છે.

પણ આવો આંતર નિયમ તે સ્વાનુભવી સિવાય બીજાને

પ્રમાણભૂત ગણી શકાય નહિ. તે ખીજને સમજાવે, ખીજને પોતાના વિચારના કરી શકે, ખીજને પ્રોત્સાહન આપે ; પણ તે હક તરીકે ખીજઓ પાસે પોતાનો વિચાર અંગીકાર કરાવી શકે નહિ. જ્યારે ખીજની અંદર રહેલો પ્રભુ તે સ્વાનુભવીનો સંદેશો સાંભળે, અને પોતે જાતે જે ભાવના ઉત્પન્ન કરી શક્યો ન હોત, તે ઉચ્ચ ભાવનારૂપ તે સંદેશને સ્વીકારે તોજ તે મનુષ્ય સ્વાનુભવીના આંતરૂ પ્રભુના અવાજને પ્રમાણભૂત માની શકે. સ્વાનુભવી દીપક તરીકે પ્રકાશે, પણ દરેક મનુષ્યે પોતાની આંખોવડે તે દીપક જોવો જોઈએ. આમાંજ જગતની સહીસલામતી રહેલી છે. ‘વ્યવહાર કુશળ સ્વાનુભવી’ ગમે તેટલો બળવાન હોય તો પણ પોતાની અંદર રહેલા પ્રભુની ખાતર કદાપિ પોતાના જાતિઅંધુઓને ગુલામ બનાવવાને ઇચ્છશે નહિ.

કર્તવ્યનો નિયમ.*

ઉચ્ચ જીવન એટલે શું ? અને તે વ્યક્ત કરવાને કેવું જીવન ગણવું જોઈએ ? આ બે અગત્યના પ્રશ્ન આજના લેખમાં વિચારવા લેખક ઇચ્છે છે. સામાન્ય રીતે એમ મનાય છે કે જો મનુષ્ય પોતાની ઈર્ષ્યોને કાબુમાં રાખે અને મનને સંયમમાં રાખે તો તે ઉચ્ચ જીવનને વાસ્તે લાયક થયો. આ વાત ખરી છે, પણ ઉચ્ચ જીવનનો તેટલામાંજ સમાવેશ થતો નથી. તે તેના કરતાં કાંઈક વધારે ઉત્કૃષ્ટ અને ભવ્ય સ્થિતિ છે.

* Law of Duty એ લેખને આધારે.

આ બાબતનો વિચાર કરતાં પ્રથમ આપણે હૃદય અને આધ્યાત્મિક જીવન એટલે શું તે વિચારીએ. જે ચૈતન્ય સર્વત્ર ઐક્ય અનુભવે છે, દરેકમાં એક આત્માને જુએ છે, અને આત્મામાં દરેક વસ્તુને જુએ છે, તેજ ચૈતન્યનું જીવન આધ્યાત્મિક જીવન ગણી શકાય. જે જીવન હજારો બનાવોની અંદર યમને, માયાની જાળ ભેદીને દરેક બદલાતા આકારમાં પણ એ સાક્ષિ તત્ત્વને જુએ છે તેજ આધ્યાત્મિક જીવન છે. આત્માને જાણવો, આત્માપર પ્રીતિ રાખવી, આત્માનો અનુભવ કરવો એજ ખરી આધ્યાત્મિક વિદ્યા છે.

આ સિવાયનું સર્વ અજ્ઞાન છે. જે એકવાર આ વ્યાખ્યા બરાબર રીતે આપણા સમજવામાં આવે તો આપણે માયાવી આકારોને નહિ પણ તે આકારોની પાછળ રહેલા તત્ત્વને શોધતાં શિખીશું; અને આત્મિક જીવન ગાળવાને જે જે મદદગાર થાય તેવાં ચોક્કસ સાધનોના આશ્રય અવશ્ય લેઈશું કે જેને લીધે સર્વવ્યાપક ચૈતન્યની સાથે આપણા ચૈતન્યના ઐક્યનો આપણને સાક્ષાત્કાર થશે અને તે વખતે દરેક આકાર આકારને ખાતર નહિ પણ તે આકારની અંદર રહેલા આત્માને ખાતર પ્રિય લાગશે.

“દરેક વસ્તુ આપણને શાથી પ્રિય લાગે છે ?” આવો પ્રશ્ન જ્યારે મૈત્રેયીએ યાજ્ઞવલ્કયને પૂછ્યો હતો ત્યારે તે ઋષિએ જે જવાબ આપ્યો હતો તે આપણે વિચારીએ. તેમણે કહ્યું હતું કે:—

“પતિ પતિને ખાતર પ્રિય નથી, પણ આત્માને ખાતર પતિ પ્રિય છે. પત્ની પત્નીને ખાતર પ્રિય નથી, પણ આત્માને ખાતર પત્ની પ્રિય છે. આ પ્રમાણે દરેક ઝીજ, માળક, પ્રિયજન, મિત્ર,

અને સ્થૂળભુવનની પેલીપારની જીંદગી વગેરે સર્વ બાબતો આત્માને લીધેજ પ્રિય છે. દેવો પણ દેવોને ખાતર પ્રિય નથી; પણ આત્માને ખાતર દેવો પ્રિય છે. ” આવું જ્ઞાન તેજ આત્મજ્ઞાન. આવા જ્ઞાન પૂર્વકનું જીવન તેજ ઉચ્ચ જીવન.

હવે તે ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ કરવાને ક્યાં સાધનોનો આશ્રય આપણે લેવો જોઈએ ? ઉચ્ચ જીવન ગાળવાને સૌથી અગત્યનું અને સૌથી પ્રથમનું સાધન કર્તવ્યનો નિયમ (Law of Duty) છે. અંતઃકરણના આદેશ પ્રમાણે આપણને જે આપણું કર્તવ્ય લાગે- કરવા યોગ્ય કામ લાગે તે કરવાથી અને સત્યમાં અડગ રહેવાથી આપણી આંતર પ્રતિજ્ઞા (Intuition) ખીલવા માંડે છે, અને ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ કરવાને આપણે આગળ વધતા જઈએ છીએ.

કેટલીકવાર એમ કહેવામાં આવે છે (અને તે વાત ખરી પણ છે,) કે જેને અંત્રેજીમાં (Conscience) ‘ કોન્સ્યન્સ ’ (અંતઃકરણ-ધર્શિરનો-અંતરનો અવાજ) કહે છે એ શબ્દનો યથાર્થ ભાવસૂચક સંસ્કૃતમાં એક પણ શબ્દ નથી. સંસ્કૃતના વિદ્વાનોના અનુભવ પ્રમાણે ‘ કોન્સ્યન્સ ’ એ શબ્દનો બરાબર અર્થ દર્શાવતો શબ્દ નથી એમ આપણે કયુલ રાખીએ, પણ આપણે શબ્દોને શોધતા નથી, પણ વસ્તુઓને શોધીએ છીએ. વળી આપણે એ જોવાનું છે કે પૂર્વના ધાર્મિક પુસ્તક કે સાહિત્ય કરતા બીજા કયા દેશના પુસ્તકોમાં કે સાહિત્યમાં અંતઃકરણના આદેશનો યથાર્થ ચિતાર તમને જડી આવશે ? કારણ કે અંતઃકરણ જે ધર્શિરી અવાજ (Inner Voice of God) છે તેના આદેશને માન આવતું અને કર્તવ્ય તરફ માન ભરી લાગણી રાખવી આ બે ભાવ પ્રાચીન

હિંદુસ્થાનના મનુષ્યોમાં તેમજ પ્રાચીન સંસ્કૃત પુસ્તકોમાં આપેલા ઉપદેશ વાક્યોમાં પણ જવલંત મૂર્તિરૂપે પ્રકાશી રહેલા છે. એક બે દષ્ટાંત ઉપરના વિચારને પુરી રીતે સમર્થન કરી શકશે.

ધર્મિષ્ઠ રાજા યુધિષ્ઠિરનું ચરિત્ર વિચારો. તે યુધિષ્ઠિર રાજા શ્રીકૃષ્ણે જાતે મૂકેલી કસોટી વખતે એકવાર સત્યથી ચલિત થયા, પણ તે બનાવથી તે સ્વાશ્રયનો પાઠ શિખ્યા, એ વાતને તેમની જીવંતીને છેલ્લો ભાગ પુરવાર કરે છે. જે પ્રસંગે ઇંદ્રરાજા નીચે આવે છે અને વિમાનમાં બેસી તેમને પોતાની સાથે સ્વર્ગમાં આવવા જણાવે છે તે પ્રસંગનું સ્મરણ કરો. જે નિમકલકાલ કૂતરો મ્હોટા જંગલમાંની બચકર મુસાફરીમાં પણ જીવતો રહ્યો હતો તે કૂતરાને આંગળીથી બતાવીને યુધિષ્ઠિરે કહ્યું, “ આ કૂતરાને વાસ્તે માફ હૃદય દિલસોજીથી બહુ ઉભરાય છે ” ઇંદ્રે જવાબ આપ્યો, “ સ્વર્ગમાં કૂતરાને વાસ્તે સ્થાન નથી. ” ત્યારે યુધિષ્ઠિરે સ્વર્ગમાં આવવાની ના પાડી. ઇંદ્રે જરી ઠડક મિળજ કરી કહ્યું “ તમે તમારા ભાઈઓને જંગલમાં મરવા દીધા, તમે દ્રૌપદીને પણ મરવા દીધી, અને તેનું મુહું તમને આગળ વધવામાં અડચણરૂપ થયું નહિ. ભાઈઓ અને સ્ત્રીને પાછળ છોડીને આગળ વધનારા તમે આ કૂતરાને વળગી રહેવાનો શું દેખાવ કરો છો ? ”

યુધિષ્ઠિર જે સ્વાશ્રયનો પાઠ શિખ્યા હતા, તેમણે આ વખતે કહ્યું:—મરણ પામેલા વાસ્તે આપણે કાંઈ કરી શકીએ નહિ. હું મારા ભાઈઓ કે મારી સ્ત્રી વાસ્તે કાંઈ કરી શક્યો નહિ, કારણ કે તે મરણ પામ્યાં, પણ આતો જીવતું પ્રાણી છે; તે મરેલું નથી. આજણ મારવામાં જેટલું પાપ છે, આજણના ધનમાલ ને તુકશાન

કરવામાં જેટલું પાપ છે, તેટલુંજ પાપ આશ્રય શોધનાર એક નિરાધારનો ત્યાગ કરવામાં છે. હું એકલો સ્વર્ગમાં જવા માગતો નથી.” અને જ્યારે ઈંદ્રની દલીલોથી, અને દેવની યુક્તિઓથી યુધિષ્ઠિર ડબ્બા નહિ ત્યારે તે કૂતરો અદસ્ય થયો અને ધર્મની ભૂર્તિ તેની જગાએ ખડી થઈ, અને સ્વર્ગમાં આવવાને તેમને આજ્ઞા કરી. ઈંદ્રની આજ્ઞા કરતાં પણ તે રાજાનું અંતઃકરણ વધારે મજબૂત હતું, અમરપણાના લોભથી તે રાજા ધર્મથી પતિત થયો નહિ. તેમજ તેના અંતઃકરણે બતાવેલા ધર્મના માર્ગની બાબતમાં તે દેવની મધુર વાણીથી પણ અંધ બન્યો નહિ.

મારી સાથે ભૂતકાળમાં પાછળ ચાલો અને એક ખીનું પણ આવુંજ ચિત્ર તમારી દષ્ટિ સંમુખ જુઓ. દૈત્યોનો રાજા બલિ પરમાત્માને યજ્ઞ અર્પણ કરતો હતો તે પ્રસંગનું ચિત્ર જુઓ. તે વખતે ખેડોલ આકૃતિવાળો વામન આવે છે અને તે બલિરાજા પાસે વરદાન માગે છે કે “રાજન્! યજ્ઞની દક્ષિણા તરીકે ત્રણ પગલાં ભરાય તેટલી પૃથ્વી આપો.” તે વામનના ત્રણ ઢુંકામાં પગલાં મપાય તેટલી પૃથ્વી આપવી એ ખરેખર નજીવી બાબત હતી. તેની માગણી કમુલ કરવામાં આવે છે, અને જુઓ! પહેલુંજ પગલું આખી પૃથ્વીને ઢાંકી દે છે, ખીનું પગલું આકાશને ભરી દે છે, હવે ત્રીજું પગલું ક્યાં મુકવું? પૃથ્વી અને આકાશ તો ઢંકાઈ ગયાં. હવે બાકી શું રહ્યું? તે ભક્ત અને સત્યપ્રિય રાજા પોતાના મસ્તકપર ત્રીજું પગલું મુકવામાં આવે તે માટે જમીનપર મસ્તક ધરે છે, અને ચારે બાજુએથી ઠપકાના શબ્દો સંભળાય છે: “કપટ! કપટ છે!!” “હરિજ તારા નાશને વાસ્તે તને લલચાવે છે; તારા

વચનનો ભંગ કર, અને તારો પોતાનો નાશ થાય એવી રીતે સત્યને અનુસરતો નહિ.” જો કે આવા શબ્દો તેના કાને પડે છે છતાં, તે જીંદગીના કે સંજ્ઞાના નુકશાન કરતાં સત્ય, કર્તવ્ય અને અંતઃકરણને વધારે મહત્ત્વનાં ગણે છે અને જરાપણુ ડચ્ચા વિના જમીનપર પડી રહે છે. એવામાં તેના ગુરુ જે ગુરુ કરતાં કોઈ વધારે પૂજ્ય હોઈ શકે નહિ તે આવે છે, અને તેના વચનનો ભંગ કરવા આજ્ઞા કરે છે. પણ જ્યારે તે ગુરુના શબ્દોને પણ કાને ધરતો નથી ત્યારે ગુરુ તેને આજ્ઞા નહિ માનવા ખાતર શાપ આપે છે. પણ પછી-જેણે પૃથ્વી અને આકાશ ભરી દીધાં હતાં તે વિષણુ ત્યાં પ્રકટ થાય છે, અને કોયલ જેવા મધુર કંઠથી તે શાંતિમાં આ પ્રમાણે અવાજ સંભળાય છે. “સઘળી બાળુએથી હારેલો અને હેરાન થયેલો, મિત્રોએ નિંદેલો, ગુરુએ શાપ આપેલો, એવો આ બલિરાજ સત્યને તજી દેશે નહિ.” પછી વિષણુ જણાવે છે કે “આ બલિ ભવિષ્યના કલ્પમાં ઇન્દ્ર થશે, દેવોનો રાજા થશે; કારણકે જ્યાં સત્યની ઉપાસના છે, ત્યાંજ સત્તા સોંપી શકાય, તેજ સત્તા જીરવી શકે.”

આવા દાખલાઓ અને આના જેવા ખીજા અનેક દાખલાઓ-આપણી સંમુખ છતાં “કોન્સ્ટન્સ” જેવો એકાદ શબ્દ ન મળે તો તેથી શું થયું? કર્તવ્યની એક નિષ્ઠા અને કર્તવ્યના નિયમનું જ્ઞાન આ વિચાર પ્રાચીન મહાપુરુષોનાં ચરિત્રો વાંચતાં આપણી આંખ આગળ તરી આવે છે. તેજ ધર્મ છે.

ત્યારે હવે કર્તવ્યના નિયમની વ્યાખ્યા શી છે? જો કે તેનું સ્વરૂપ મૂળતરૂપે એક છે, છતાં ઉન્નતિક્રમના જૂદાં જૂદાં પગથિયાં અનુસાર તે બદલાય છે, કર્તવ્યનો નિયમ બધાને સાર એક સરખો

હોઈ શકે નહિ. જેમ ઉન્નતિક્રમમાં મનુષ્યો આગળ વધે છે, તેમ નિયમ પણ જૂદું અને ઉચ્ચ પ્રકારનું સ્વરૂપ ગ્રહણ કરતો જાય છે. જે જંગલીનો ધર્મ છે, તે સુધરેલા અથવા કેળવાયેલાનો ધર્મ હોઈ શકે નહિ. જે ગુરૂનો ધર્મ છે તે રાજાનો ધર્મ હોઈ શકે નહિ. જે વેપારીનો ધર્મ છે તે લડવૈયાનો ધર્મ હોઈ શકે નહિ. માટે જ્યારે આપણે ધર્મ, કર્તવ્યના નિયમ સંબંધી અભ્યાસ કરતા હોઈએ ત્યારે ઉન્નતિક્રમની નિસરણીના કયા પગથિયે આપણે ઉભેલા છીએ, આપણી આસપાસ-આપણા કર્મને લઇને કેવા સંજોગો મળેલા છે, આપણી પ્રકૃત અને ગુણ શક્તિઓ કેટલી છે અને આપણી ખામીઓ શી છે, તેનો અભ્યાસ કરીને આપણે આગળ વધવું જોઈએ. આ રીતે પારીક અભ્યાસ કરવાથી આપણે કર્તવ્યનો નિયમ શોધી કહાડીશું કે જે વડે આપણે આપણાં પગલાં આગળ દોરવી શકીએ. જેઓ ઉન્નતિક્રમના એકજ પગથિયાપર ઉભા હોય, જેઓ એકજ પ્રકારના સંજોગોમાં હોય તેમને વાસ્તે એકજ ધર્મ છે. અને સઘળાઓને માટે કેટલોક સામાન્ય ધર્મ છે. સઘળાને વાસ્તે કર્તવ્યો કરવાનાં કહેલાં છે. જેઓ ઉન્નતિના પ્રવાહ સાથે કામ કરે છે તેમને વાસ્તે મનુમહારાજે જણાવેલી દશ આજ્ઞાઓ ધણી ઉપયોગી છે. એવી દશ આજ્ઞાઓ ખ્રીસ્તિ ધર્મમાં પણ છે, જેને ‘Ten Commandments of God’ “દશ્વરની દશ મહા આજ્ઞાઓ” કહેવામાં આવે છે. બૌદ્ધધર્મમાં તેને દશશીલ કહે છે અને જૈનધર્મમાં દશ-વિધ યતિ ધર્મ કહે છે. મનુષ્યોએ એક બીજાના સંબંધમાં કેમ વર્તવું તે આ દશ પ્રકારની આજ્ઞાઓથી જાણવામાં આવે છે.

પણ કર્તવ્યના સંબંધમાં કેટલાક એવા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થાય છે કે જેનું સ્વરૂપ વિચારવું એટલું બધું સાદું નથી. જેઓ ઉચ્ચ

જીવન ગાળવાને પ્રયત્ન કરતા હોય તેમને વાસ્તે મોટી અડચણ, તેઓનો અમુક વખતે શો ધર્મ છે, શું કર્તવ્ય છે તે સમજવામાં રહેલી છે.

આપણા અનુભવમાં એવા ઘણા બનાવો દરરોજ બને છે કે જેમાં કર્તવ્યની મારામારી હદભરે છે. એક કર્તવ્ય આપણને એક માર્ગ બતાવે છે, ત્યારે બીજું કર્તવ્ય બીજોજ માર્ગ દર્શાવે છે. તે વખતે અર્જુનની કુરુક્ષેત્રપર જેવી સ્થિતિ થઇ હતી તેવી આપણી પણ આપણી ઉન્નતિના પ્રમાણમાં થાય છે.

જે કર્તવ્ય સાદું છે તેતો અડચણ વેઠીને પણ આપણે બળ-વીએ, પણ જ્યાં કર્તવ્યનો માર્ગ ગુંચણબરેલો લાગે છે, જ્યાં આગળ ક્યું પગલું ભરવું એ બાબતના સંબંધમાં આપણને સૂઝ પડતી નથી, ત્યાં અંધારામાં અચોક્કસ માર્ગપર કેમ ચાલવું એ પ્રશ્ન ઉચ્ચજીવનના અભ્યાસીઓને ઘણો અગત્યનો છે, અને તે પ્રશ્ન યથામતિ યથાશક્તિ ચર્ચવા આ પ્રસ્તુત લેખ લખવામાં આવ્યો છે.

મન, શરીર, અને વાસના, જેનો 'હું' બને છે, તે ધણીવાર આપણને અવળે માર્ગે દોરી જાય છે, અને તેથી ધણીવાર કર્તવ્યનો માર્ગ ભૂલી આપણે ઇચ્છાના માર્ગે ચાલીએ છીએ. હુંપણા અને કર્તવ્ય વચ્ચેની મારામારી ધણીવાર અસહ્ય થાય છે, અને બેમાંથી કોનો અવાજ આપણને દોરવે છે તે જાણવું તે પણ કેટલીકવાર મુશ્કેલ હોય છે.

આવે સમયે હૃદયરૂપી મંદિરમાં શાન્તિથી પ્રવેશ કરવો તેના કરતાં વધારે સહીસલામતી ભર્યો માર્ગ બીજો એક પણ નથી. તે

હૃદય મંદિરમાંથી આપણે આપણી અંગત (Personal) ઇચ્છા-
ઓને દૂર કરવી જોઈએ. હું તે મન, લાગણી કે શરીર નહિ પણ
પરમાત્મા સ્વરૂપી છું, અને એ સર્વનો નિયંત્રા છું, એવું જ્ઞાન રાખી
દરેક સવાલને વધારે વિશાલ અને વધારે નિર્મળ સ્વરૂપમાં વિચા-
રવો જોઈએ; તેમજ આપણે આપણા ઇષ્ટ ગુરુદેવને પ્રાર્થના કરવી
જોઈએ કે તે આપણને સીધે માર્ગે દોરવે. પ્રાર્થનાથી, આત્મનિરી-
ક્ષણથી અને મનનથી જે પ્રકાશ મળે તે પ્રકાશ વડે આપણને જે
કર્તવ્યનો માર્ગ લાગે તે માર્ગ અંગીકાર કરવો જોઈએ. ચોખ્ખી
રીતે જોવાનો પ્રયત્ન કર્યા પછી, અંતઃકરણની પ્રેરણા પ્રમાણે કર્ત-
વ્ય સમજવાને શ્રમ લીધા પછી પણ જો કદાપિ ભૂલ થાય તો
આપણે માનવું કે આપણી ઉન્નતિને માટે જે પાઠ શિખવો જરૂ-
રનો હતો, તે શિખવાને તે ભૂલ ધણી જરૂરની હતી. કદાચ ધર્મનો-
કર્તવ્યનો માર્ગ ગ્રહણ કરવા જતાં ઇચ્છાથી પણ દોરવાયા હોઈએ,
અને આપણે કર્તવ્યના માર્ગે ચાલીએ છીએ, એમ ધારતા હોઈએ,
ત્યારે પણ પાછળ અંગત ઇચ્છા-અહંકાર આપણને દોરવતો હોય
તો ભૂલ થવાનો સંભવ છે, પણ સત્ય જોવાનો અને સત્ય પ્રમાણે
કર્તવ્યનો માર્ગ અંગીકાર કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કર્યો છે, તો તે
ભુલ અવશ્ય સુધરશે; અંતઃકરણના આદેશ પ્રમાણે ચાલવાનો પ્રય-
ત્ન કરવા છતાં પણ ભૂલ થાય તો નિરાશ શા સાર થવું જોઈએ ?
સત્ય પ્રમાણે ચાલવા જતાં અજ્ઞાનતાને લીધે કદાપિ ભૂલ થઈ તો
તે ભૂલને લીધે જે દુઃખ આવે તે સહન કરવું જોઈએ, કારણકે
દુઃખ આપણી જ્ઞાનચક્ષુ પર આવેલું પડલ દૂર કરે છે. કારણકે
“ Miseries are blessings of God in disguise ” દુઃખે
જે ઇશ્વરના હુપા આશીર્વાદો છે.

પણુ જે આપણે કાયર થઇ, અમુક બાબતના નિશ્ચયપર આવવાની જેખમદારીથી કરીને, અંતઃકરણના અવાજ તરફ અખાફા કરીને, બીજા કોઇ આપણને જે સરળ માર્ગ બતાવતો હોય, અને જે આપણને ખોટા લાગતો હોય તે માર્ગ જે આપણા અંતઃકરણ વિરુદ્ધ વર્તીએ તો તેનું શું પરિણામ આવે છે ? આમ કરવાથી અંતઃકરણનો અવાજ મંદ પડી જાય છે, અને આપણે ઉચ્ચ નહિ પણ હલકો માર્ગ ગ્રહણ કર્યો છે. અને બીજાએ બતાવેલો માર્ગ જે માર્ગમાં વધારે સારો હોય, છતાં જે આપણું અંતઃકરણ ના પાડતું હોય તો જે આપણને ખરું લાગતું હતું તે પ્રમાણે નહિ વર્તવામાં આપણેજ આપણા ઉન્નતિક્રમમાં વિદ્ય નાંખીએ છીએ. અમુક કર્તવ્યનો માર્ગ છે, એમ સમજી ભૂલથી અહંકારના માર્ગે પ્રવર્તીએ અને તેથી જે અશુભ પરિણામ આવે તેના કરતાં અંતઃકરણના આદેશ વિરુદ્ધ એક પણ કામ કરવાથી હજારગણું અશુભ પરિણામ આવે છે. બીજાની સૂચના કે આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલીને જે તમારા અંતઃકરણથી ખોટું લાગતું હોય, તે પ્રમાણે વર્તો તો તમારી સત્યાસત્ય પારખવાની વિવેક શક્તિ જડ થતી જાય છે અને તમારો અંતરપ્રતિભાનો પ્રકાશ ધીમે ધીમે ઓલવાઇ જશે અને તમારે કેવળ અંધકારમાં શંશં મારવાં પડશે. જે તમારી આવી સ્થિતિ થઇ તો પ્રકાશ અને અંધકાર, દેવી અને આસુરી શક્તિઓ, દેવ અને અસુર વચ્ચેનો ભેદ કેવી રીતે પારખી શકશો ? તમારા ઉચ્ચ જીવન ગાળવાના એકના એક સાધનનો આ રીતે જે તમે તમારી મેળે નાશ કરી દેશો તો પછી કયા સાધનનો તમે આશ્રય લઇ શકશો ? માટે બીજા તમને જે કર્તવ્ય ધર્મ બતાવે તે પ્રમાણે નહિ પણ તમારા અંતઃકરણના આદેશથી જે તમારા કર્તવ્યરૂપ લાગે તે પ્રમાણે વર્તો. આજ

હેતુથી શ્રીકૃષ્ણ ભગવાને ભગવદ્ગીતામાં લખ્યું છે કે:—

સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ ॥

સ્વધર્મમાં—પોતાના કર્તવ્યમાં—પોતાનેજ કરવા યોગ્ય હોય તે કામ બળવતાં મરણ થાય તે પણ ઈષ્ટ છે, પણ બીજાનો માર્ગ સુંદર હોવા છતાં મય મરેલો છે, કારણ કે તેથી આપણી ઉન્નતિ થવાની નથી. આ શ્લોક બીજા ધર્મોની નિંદારૂપ નથી, પણ, સ્વકર્તવ્ય શું છે તે સમજી મનુષ્યો તદનુસાર વર્તે તે પ્રતિબોધવાને માટે છે.

ઉચ્ચ જીવનનો માર્ગ ઉપર જણાવ્યું તેમ સરળ નથી. ઘણી-વાર પ્રયત્ન કર્યા પછી અને અનેકવાર પરાભવ પામ્યા પછી સત્ય માર્ગ આપણને જડે છે. સતત ઉદ્યોગ સિવાય કર્તવ્યનો મારગ જડતો નથી. જો આપણી સત્ય જાણવાની તીવ્ર જિજ્ઞાસા હશે તો ગમે તેટલાં વિઘ્નો આપણા માર્ગમાં આવશે, છતાં આપણને તે જડશેજ.

Think truth, speak truth, act truth. Then only you shall acquire the power to know truth when you see it with a swift intuition which is above all reason.

અર્થ:—સત્ય વિચારો, સત્ય બોલો અને સત્ય આચરો. આ રીતેજ તમે સત્ય જાણવાની શક્તિ મેળવશો અને બુદ્ધિની પણ પેલી પાર રહેલી આંતરપ્રતિભા (Intuition) વડે સત્યને જોતાંજ તમે તે ઝાળખી શકશો.

ઉચ્ચ જીવન ગાળવામાં આપણા કરતાં આત્મવિદ્યામાં આગળ વધેલા પુરૂષોનો સંગ કરવો એ પણ બીજું અગત્યનું સાધન છે.

પણ તેઓ અધ્યાત્મવિદ્યામાં (Spirituality) ખરેખર આગળ વધેલા છે તે બાબતમાં આપણી ભૂલ ન થાય તે માટે ખરા આત્મગુણપુરુષનાં લક્ષણો અને ચિન્હો આપણે જાણવાં જોઈએ.

જે ગુણો મેળવવાને આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ, તે ગુણો જેનામાં પૂર્ણપણે વિકાસ પામ્યા હોય, જે કામ આપણે અપૂર્ણ રીતે કરતા હોઈએ, તે કામ જે સંપૂર્ણ રીતે કરી શકે, અને જે આપણી ઉચ્ચભાવનાના આદર્શરૂપ હોય તે આપણો નાયક (Guide) ગુરુ અને મદદગાર થવાને લાયક છે. જે ખરો આત્મગુણ છે, તેનું જીવન કેવા પ્રકારનું હોવું જોઈએ તે સંબંધમાં કાંઈક વિચાર આપણે કરીએ.

આપણી આસપાસ ઉન્નતિને વારતે, પ્રકાશને વારતે, કાંઈક ભારતાં અનેક સ્ત્રી પુરુષો નજરે પડે છે. તેમની તરફ આપણે કેટલીક ફરજો બજાવવાની છે. આ જગતની વ્યવસ્થા આકસ્માતિક-નિયમ વિનાની—નથી. વિશ્વનું ચક્ર અમુક નિયમાનુસાર ચાલે છે. આપણા સંબંધમાં જે જે પુરુષો આવે છે, તે નિષ્કારણ આવતા નથી; માટે તે પુરુષો પ્રતિ આપણે કેટલીક ફરજો બજાવવાની છે. જે કે દરેક પુરુષના સંબંધે ભૂદીભૂદી ફરજો બજાવવાની છે, છતાં તેના આપણે સામાન્ય રીતે ત્રણ વિભાગ પાડી શકીએ. જે આપણા કરતાં જ્ઞાનમાં, ગુણમાં અને બીજી કોઈ રીતે આગળ વધેલા હોય તેમના તરફ પૂજ્ય બુદ્ધિ દર્શાવવી અને તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું. જે આપણી સમાન કક્ષામાં હોય તેમના પ્રતિ નમ્ર અને પ્રેમાળ થવું અને તેમને મદદગાર થવું, અને આપણાં કરતાં ઉત્તરતા મનુષ્યો તથા પશુઓ વગેરે તરફ દયા અને દિલસોજી બતાવવી.

જોઈએ. આ સર્વ સામાન્ય કર્તવ્યો છે. ઉચ્ચજીવનના અભ્યાસકે આ કર્તવ્યમાં તો જરાપણ ચૂકવું નહિ; કારણ કે જે આવી સામાન્ય ફરજો પણ બજાવી શકતો નથી, તે આત્મમાર્ગને વાસ્તે અનધિકારી છે.

આપણે જ્યારે કુટુંબને લગતી, સમાજને લગતી, આપણા સંજોગોને લીધે ઉત્પન્ન થયેલી ફરજો બજાવી રહીએ ત્યારે પણ એક ઉચ્ચ પ્રકારની ફરજ અદા કરવાની રહે છે, કારણકે તે ફરજ બજાવ્યાથીજ આપણા માર્ગે ઉપર પ્રકાશ પડશે, અને આત્મવિધાના વિકટ માર્ગમાં કેટલેક અંશે સરલતા થશે.

જો કોઈ માણસ આપણા સંબંધમાં આવે તો તે આપણા સંબંધથી વધારે સારો મનુષ્ય થાય, એ બાબત આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ. જો કોઈ અજ્ઞાની મનુષ્ય આપણા સમાગમમાં આવે અને આપણામાં જ્ઞાન હોય તો આપણા જ્ઞાનને લીધે તેના જ્ઞાનમાં કાંઈપણ વધારો થવો જોઈએ. જો કોઈ દુઃખી માણસ આપણા સંસર્ગનો લાભ મેળવે તો આપણી દિલસોજીથી કોઈપણ અંશે તેનું દુઃખ ઓછું થાય તેમાંજ આપણા સંસર્ગનું ફળ છે. જો કોઈ નિરાધાર મનુષ્ય આપણી સંગતિ શોધતો આવે અને જો આપણામાં બળ હોય તો આપણા બળને લીધે તેનું દુઃખ ઓછું થવું જોઈએ, એમાં આપણી સંગતિની સાર્થકતા છે. દરેક સ્થળે આપણે વધારે માયાળુ, નમ્ર અને દિલસોજીવાળા થવું જોઈએ છે. આપણે સખ્ત થઈને બીજાઓને ગુંચવણમાં નાખવા એ આપણું કર્તવ્ય નથી; જગત્તા દુઃખનો પાર નથી, તો ખરા આત્મજ્ઞાનની ધમ્માવાળા મનુષ્યે શાંતિ અને દિલસોજીનું મધ્યમિન્દુ બનવું જોઈએ.

આપણે પ્રકાશરૂપ થવું જોઈએ કે જેથી આપણા સંસર્ગમાં આવતાં નુબંધો તે પ્રકાશને લીધે સહીસલામતીથી પોતાના કર્તવ્યમાં ચાલી શકે. આપણી ખીજના પર કેવી અસર થાય છે, તેમાંજ ખરી અધ્યાત્મવિદ્યા સમાયેલી છે અને આપણે જગતમાં વસીએ છીએ, તેથી જગત વધારે શુદ્ધ અને વધારે ઉચ્ચ ભાવનાવાળું થાય એ આપણે જોવાનું છે.

આપણો જન્મજ ખીજને મદદ કરવાને, ખીજને આગળ વધારવાને અને ખીજની ઉન્નતિમાં સહાય કરવાને છે, એવો આદર્શ હૃદય આગળ રાખી આત્મજ્ઞાનના અભ્યાસકે દરરોજ જીવન વ્યવહારમાં વર્તવું જોઈએ. આ માર્ગમાં જો કાંઈપણ અડચણ હોય તો તેનું ઉદ્ભવસ્થાન આપણે પોતે જ છીએ. તમારા બંધુઓને મદદ કરો, પણ તેમની અજ્ઞાનતા ખાતર, તેમની નિર્બળતા ખાતર, તેમની અશુદ્ધિ ખાતર તેમની તરફ સખ્ત થતાં ના. તેઓ જ્યારે પડે-આખડે ત્યારે તેમને ઉભા થવામાં મદદ કરો. યાદ રાખવું જોઈએ કે આપણે જ્યાં ઉભા છીએ ત્યાંથી કદાચ પડી પણ જઈએ અને આપણને પણ ઉભા થવામાં ખીજની મદદ જરૂર પડે.

દરેક ધર્મપુસ્તકમાં કહ્યું છે કે વિશ્વની વ્યવસ્થા અનંત-શક્તિ અને અનંત પ્રેમવાળી સત્તાના હાથમાં છે. માટે ખરો આત્મજ્ઞાની અલંત પ્રેમાળ હોવો જોઈએ. આપું વિશ્વ જે પ્રેમસાગરમાં સ્નાન કરે છે તે સાગરમાંનું એકાદ પ્રેમનું બિન્દુ પણ આપણે આપણી શક્તિના પ્રમાણમાં ખીજને આપવા તત્પર રહેવું જોઈએ. તમારા જાતિબંધુને તમે મદદ કરો તેમાં કદાપિ ભૂલ થવાનો સંભવ છેજ નહિ.

આતું નામજ ખરૂં આત્મજ્ઞાન. આ રીતે આપણે જે વિશ્વ

યથી આ લેખનો પ્રારંભ કર્યો હતો તે મૂળ વિષયપર આપીએ છીએ. જ્યારે સર્વમાં એક આત્મા જેતાં શીખીએ ત્યારેજ આપણી ભાવના ઉપર પ્રભાવે થાય છે. આત્મજ્ઞાનીનું જીવન પરોપકાર કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ હોવું જોઈએ. જે સર્વમાં પ્રાણ છે, જે સર્વ જીવે છે, તેની સાથે એકમ અનુભવતાં તેણે શિખવું જોઈએ. જ્યાં સર્વ એક છે, ત્યાં ભેદભાવ હોઈ શકેજ નહિ. અને ઉપાધિ તરફ દષ્ટિ કરતાં ભેદ દેખાય છતાં તે ઉપાધિની પાછળ રહેલી આત્મજ્યોતિ તો એકજ છે.

ઉચ્ચજીવનનું રહસ્ય બહુ વિકટ છે, અને તે પ્રમાણે ચાલવું તેથી પણ વિકટ છે; છતાં જે આ ઉચ્ચ ભાવના આપણને તે તરફ ચાલવાને પ્રેરણા કરતી હોય તો આપણા જીવન વ્યવહારમાં નાની આપતોમાં પણ આપણે તદ્દનુસાર વર્તવા પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ.

દૃઢ નિશ્ચય કરો, અને મનમાં જરાપણ ભય રાખતા નહિ. કદાપિ તમે પડો, આપડો, ફરીથી ચડો, છતાં જે તમારો આ માર્ગે ચાલવાનો દૃઢ નિશ્ચય હશે તો ધણી જલદીથી શાન્તિનું સ્થળ તમે પ્રાપ્ત કરી શકશો.

આત્માની શક્તિ અનંત છે, અને જે એકવાર આપણે અંતરાત્મા આ માર્ગે ચાલવાનો દૃઢ નિશ્ચય કરે તો સઘળી અડચણો સ્વયમેવ દૂર થશે અને અનંત શાંતિ સ્વયમેવ આવી મળશે. ઉચ્ચ જીવનના ઈળરૂપે એ શાંતિ આપ્યા વિશ્વને હો એવી ભાવના સહિત આ લેખ સમાપ્ત કરવામાં આવે છે.

શાન્તિનું સ્થળ.*

સંસારની ધાંધલમાં, કામકાજની ઉતાવળમાં તથા મનને વિ-
ક્ષોભ પમાડે એવી પ્રવૃત્તિઓમાં, મનુષ્યજાતિનો ઘણો ભાગ મગ્ન થયેલ
છે એવી ફર્યાદ આપણે ચારે બાજુએથી સાંભળીએ છીએ. ‘મહેને
જરા પણ અવકાશ નથી’ એ બહાનું લોકમાં સામાન્ય થઈ પડ્યું
છે. હાલમાં લોકો મોટે ભાગે ઉપલકીયા જાનથી સંતુષ્ટ છે; દાખલા
તરીકે, કોઈ પણ પુસ્તક વાંચવાની ગરજ, તે ઉપર આપેલા અભિ-
પ્રાય વાંચવાથી સરતી હોય એમ તેઓને લાગે છે; રાજ્યનીતિ સં-
બંધી લેખો વાંચવાનું કામ વર્તમાનપત્રોમાં તે સંબંધી ચર્ચાતા આ-
ર્ટિકલો વાંચી તેઓ ચલાવી લે છે, અને કોઈ પણ અગત્યની શોધ
કરવાની બાબતો સંબંધીનું જ્ઞાન તે વિષય ઉપર કોઈએ આપેલા
ભાષણથી મેળવી લે છે. આ પ્રમાણે સ્ત્રી અને પુરુષોનાં મન જીંદ-
ગીની ઉપર ટપકેની અને બહારથી ભપકો આપનારી ચીજો તરફ
વધારે ને વધારે ખેંચાય છે. વ્યાપારમાં સહેજ વધારે ફતેહ મેળવવા
માટે, જનસમાજમાં જરા ઉંચી પદવી અથવા માન પામવા માટે,
અથવા રાજ્ય કારભાર કે વિધાના વિષયમાં ક્ષણવાર પ્રતિષ્ઠા મેળવવા
સાથે મનુષ્ય અને સ્ત્રીઓ વલખાં મારે છે અને પ્રયત્ન કરે છે. આ-
રંભેલા કાર્યનું પરિણામ શીઘ્ર આવવું જોઈએ. નહિ તો તે કાર્ય
કરનાર નિષ્ફળ નીવડેલો ગણવામાં આવે છે. જરા વધારે શ્રમ લે-
વાથી ઇચ્છિત વસ્તુ લોકની પ્રશંસા અને તાળીઓ વચ્ચે મળે તે
વાસ્તે સઘળો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આખી જીંદગી સુધી ખંતથી

*“ Place of Peace ” નો અનુવાદ.

અને એકાગ્રતાથી શ્રમ કરી મેળવેલી ચારિત્રપ્રતિષ્ઠા; જે કાર્યનું ફળ મળે તે પહેલાં તો તે કાર્ય કરનાર મરણના દરવાજામાં થઇ પસાર થયેલો હોય તેવું જીવનપર્યંત મહેનત કરી કરેલું કાર્ય; કોઇ પણ પ્રકારની ઉચ્ચભાવના જે તરફ સાધારણ મનુષ્યોનું લક્ષ ખેંચાતું નથી અને જે એક ભવમાં પ્રાપ્ત થઇ શકતી નથી તેવી ભાવના અનુભવવાનો દૃઢ નિશ્ચય; આવી બાબતોને સામાન્ય મનુષ્ય વર્ગ હશી કાઢે છે અને તે પ્રમાણે ચાલવાને પ્રયત્ન કરનારની તરફ ધૃષ્ટિ તથા શંકાની નજરથી જુએ છે. આજના જમાનાના લોકોની વૃત્તિનો ખ્યાલ એક ચીનના તત્ત્વવેત્તાના શબ્દોથી સારી રીતે આવી શકે “ He looks at an egg and expects to hear it crow ” અર્થાત્ “ ઇંડાને જોતાં વારજ તેને કાકા અવાજ કરતું સાંભળવાની ઇચ્છા રાખે છે. ” કુદરતનો પ્રવાહ ધીમે ધીમે આગળ ચાલે છે. અને ઉતાવળથી કરેલું કાર્ય સંગીનપણામાં કાચું હોય છે એ વાત આપણે ધણીવાર ભૂલી જઇએ છીએ.

આ જગતના “ ઢીંગલા ઢીંગલીના નાય ” માં જ કાંઇ મનુષ્યની જીંદગીનું સાર્થક આવી રહેલું નથી તેવો વિચાર કરનાર પણ કેટલાક મનુષ્ય આપણને મળી આવે છે. તેવા મનુષ્યોના હૃદયમાં ધીમે પોણ અસરકારક અવાજ આ પ્રમાણે નીકળે છે; “ દુનિયાની ક્ષણભંગુર વસ્તુઓ મેળવવા માટે થતી આ સધળી ધમાલ અને મારામારી એ કેવળ પડદા ઉપર ‘ મેજિકલેન્ડર્ન ’ થી પાડેલાં પુતળાં બરોબર છે. ” સાંસારિક ફતેહો, વ્યાપારની સારી કમાણી, લોક વખાણ, આખરે તો ધણીજ તકલીદી વસ્તુઓ છે અને જોરભેર બેટી નદીના પ્રવાહમાં એક ક્ષણે દિપ્તિન્ન થઇ બીજી ક્ષણે નાશ પામતા ગણીના પરપોટા સમાન છે એની પક્ષી ખાત્રી તેમના હૃદયમાં થયેલી

હોય છે. અને તેને વાસ્તે જે હરીફાઈ, ઈર્ષ્યા અને મનની આકુળ આકુળતા થાય છે તે તદ્દન નિરર્થક છે.

જા જીંદગીનું સ્વરૂપજ આતું હોય તો પછી જીવનમાં કાંઈપણ ઉત્તમ રહસ્ય રહેલું નથી ? શું એવો એક પણ શું ઉત્તમ સિદ્ધાંત નથી કે જે કહેતાં વારજ સમજવામાં આવે ? શું એવો એક પણ ખબરો નથી કે જે ચારે બાજુએ વેરાયેલો માલુમ પડે ? આવા પ્રશ્નો સ્વાભાવિકરીતે મનુષ્યના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થાય છે.

દરેક સ્ત્રી પુરૂષના પોતાના અનુભવની પેલી પાર ગયા સિવાય પણ તે પ્રશ્નોનો ખુલાસો મળી શકે તેમ છે અને તે ઉત્તરની અંદરજ ઉંડું સત્ય સમાયલું માલુમ પડશે. એકાદ વસ્તીવાળા શહેરની ઘોંઘાટવાળી અને મનને ક્ષોભ પમાડનારી જીંદગીમાં સામાજિક ફતેહના ક્ષણભંગુર સુખ માટે પ્રયત્ન કરવામાં, હલકી અભિલાષા-આશાઓની આતુરતામાં, નજીવી નિરાશાઓના સંતાપમાં, આપણા સરખાજ સ્વાર્થી બીજા પુરૂષો સાથે સ્વાર્થીની ખાતર કલેશ ઉત્પન્ન કરવામાં એક અઠવાડીયું અથવા માસ માળ્યા પછી તે ગરબડ અને કલમલાટવાળા ગીચ શહેરમાંથી ધણે દુર જ્યાં આગલી રાતના વર્ષાદનું એકઠું થએલું પાણી ધોધબંધ વહે છે, બિલ્કિલુ સસલાના ચાલવાથી સુકાંપાંદડાંનો ખણખણાટ અવાજ નીકળે છે, ખરના છોડામાંથી પસાર થતી મરઘીને લીધે ઝરામાંથી નીકળતો સણસણાટ અવાજ સંભળાય છે, કિનારાપરના કાંકરા સાથે અથડાવાથી પાણીમાંથી ધુધવાટ કરતો અવાજ શ્રવણ ગોચર થાય છે, ઘાસની ઝાડીમાં હડતાં પતંગીઆઓ ગણગણાટ કરી રહ્યા છે, અને છાયા નીચે પાણીના ખાખેચીઆમાં આવેલી માછલીઓ ફડફડાટ કરી મુકે છે; જ્યાં આવા કુદરતની શાંતિમાં ચોરજ પ્રકારનો વધારો કરનારા નાદ ચારે

બાળુએથી નીકળે છે અને કોઇ પણ રીતે સર્વત્ર પ્રસરી રહેલી કુદરતની શાંતિમાં વિદ્ય કરતા નથી; ત્યાં પર્વતમાં આવેલી એકાંત વાસવાળી શાંત જગામાં અથવા પવિત્ર તીર્થમાં આપણે જન્મ્યો તો તેવા મનુષ્યોથી દૂર આવેલા સ્થળમાં કુદરતના અસરકારક સ્પર્શથી મન શાંત થઇ જાય છે. આવા સર્વ બાળુએ પ્રસરી રહેલા શાંતિના વાતાવરણમાં, શહેરના ધંધારોજગાર તથા સ્વાર્થી મારામારને લીધે ઉત્પન્ન થતાં કલકલાટ, ખીજવાટ, અને મૂર્ખતા કેવા સ્વરૂપમાં આપણી આગળ ખડા થાય છે? તે સમયે આપણને લાગે છે કે એક નાની બાબતમાં આપણે જીત્યા હોઇએ કે હાર ખાધી હોય તો તેથી શું થયું? આપણી કોઇએ પ્રશંસા કરી હોય કે કોઇએ આપણી નિંદા કરી હોય તો તેમાં શું થયું? તે જીંદગીના પાણીના વમળથી અને જોરજોર ઉછળતા કલ્લોલથી દૂર જતાથી આંતર દષ્ટિ ક્ષણવાર ખુલે છે અને આપણને સહજ જ્ઞાન થાય છે કે બહારની કંટાળા ભરેલી અને સ્વાર્થી જીંદગીને અંતરની ખરી અને શુદ્ધ માગ ભણી દોરનારી જીંદગી સાથે ધણોજ થોડો સંબંધ છે.

જગ્યાની માફક કાળમાં પણ દૂર જવાથી જીંદગીના સુખ દુઃખનો યથાર્થ ખ્યાલ મેળવવા માટે આપણને પ્રસંગ મળે છે. સુખો, આશાઓ, કસોટીઓ, નિરાશાઓ જે સમયે આવી પડ્યા હતા તે સમયને દશ વર્ષ વીતી ગયા પછી તે બાબતો સંબંધી વિચાર કરીશું તો તે નજીવી બાબતોને આપણે તે સમયે એટલું બધું ગંભીર રૂપ કેમ આપ્યું હતું તે વિષે આપણને આશ્ચર્ય ઉપજ્યા વિના રહેશે નહિ. આ પ્રમાણે કાળ વીત્યા પછી જીંદગીના ભારેમાં ભારે સંકટો, આફતો પણ, સૂક્ષ્મ વિચાર કરતાં, આપણને વિચિત્ર રીતે અસત્ય બાસે છે.

એક સમય એવો હતો કે જ્યારે આપણું જીવન ખીજના જીવન સાથે જોડાઈ ગયેલું હતું, અને તે વખતે જીવનમાં જે કંઈ આનંદદાયક હતું તે સર્વ તેમાં આવી વસ્યું હતું. જ્યારે તે પ્રેમપાત્રનાશ પામ્યું ત્યારે આપણને લાગ્યું કે જીંદગી હવે નિષ્પ્રયોજન થઈ, હૃદયના ચુરેચુરા થઈ ગયા અને હવે જીવન અને મૃત્યુ સમાન છે. પણ વખત જતાં તે કારી ધા રૂઝાયો અને આપણી જીંદગીમાં આનંદ આપનારાં નવાં પુષ્પો ખીલી નીકળ્યાં, અને અત્યારે તે જીંદગીના ચુરેચુરા કરનાર પ્રસંગ વિષે જરા પણ દિલગીર થયા શિવાય આપણે વિચાર કરી શકીએ. અથવા એક અગ્રિય-કટુ શબ્દ બોલી મિત્રતા તોડી હોય; દશ વર્ષ વીત્યા પછી તે સમયનો વિચાર કરીએ તો તે વખતનો આપણો ક્રોધ અને જુસ્સો તદ્દન મૂર્ખાઈ ભરેલાં હતાં એમ જણાયા વિના નહિ રહે.

અથવા અતિશ્રમ લેઈ મેળવેલી ફતેહથી આપણે આનંદની રેલમાં તણાયા હોઈએ; પણ જીંદગીના ચિત્રમાં તે ફતેહની ખરી સ્થિતિ શી છે તેનો અત્યારે શાંત મને વિચાર કરીએ તો તે ફતેહ કેવી સાધારણ હતી અને આપણે તેના સંબંધી કેવી અતિશયોક્તિથી વિચાર કર્યો હતો તે સંઘળું નજર આગળ ભરી આવશે. તે સમયે તે બનાવે આપણું માનસિક આકાશ ભરી નાખ્યું હતું, પણ હાલ તેનો તે બનાવ એક બિંદુ રૂપે ભાસે છે.

જગ્યાથી તેમજ કાળથી દુર જઈએ અને આપણે પૂર્વ કાળની ફતેહો તથા નિરાશાઓ વિષે વિચાર કરીએ અને તેથી તત્ત્વજ્ઞાનને લીધે જે શાંતિ મળે તે જ્યારે આપણે પાછા સંસાર વ્યવહારમાં ગુંથાઈએ છીએ ત્યારે પહેલાની માફક અદશ્ય થાય છે. સર્વ સાધારણ વસ્તુઓ તેઓના નવા સ્વરૂપમાં આપણું મન આકર્ષે છે.

પૂર્વના મુખ દુઃખ નવા આકારોમાં આપણા પર અસર કરતાં જણાય છે, અને ઇન્દ્રિયો તેમજ વિકારોનો જુસ્સો હૃદયને ઘસડી ભય છે. અને આ પ્રમાણે પૂર્વની મારક નજીવી ચિંતાઓમાં નાની તકરારોમાં ક્ષણિક આશાઓમાં અને નિર્રથક નિરાશાઓમાં આપણો અમૂલ્ય સમય અતીત થાય છે.

શું નિરંતર આમજ ચાલ્યાં કરશે ? આપણે જગતમાં રહી જીવનરૂપી નાટકમાં આપણો ભાગ ભજવવા માગતા હોઇએ તો શું સઘળી ક્ષણિક વસ્તુઓની વચમાં આપણે રહેવું જ જોઇએ ? અથવા તો જો કે તે વસ્તુઓની વચમાં આપણે રહેવાનું હોય અને કાળમાં ચારે બાજુએ તેમનાથી ઘેરાયેલા હોઇએ છતાં તે જગ્યા અને કાળથી આપણે દૂર આવ્યા હોઇએ તેવું શાંતિનું સ્થળ શું આપણને મળી શકે ? જે ઉત્તર પહેલાં આપણે આપી ગયા તે ઉપરના ઉત્તરમાંજ આ સંબંધી સત્ય રહેલું છે.

મનુષ્ય તે એક અમર પ્રાણી છે. ઇચ્છાઓ અને વિકારોથી ગતિમાન થતા અને જીવનમય દેખાતા જડ દેહ રૂપી વસ્ત્ર તેણે ધારણ કરેલું છે. આ વસ્ત્ર સાથે મનુષ્યનો અમર સ્વભાવ એક દોરીથી જોડાયેલો છે, જે દોરી તે મન છે. આ મન અસંયત અને અસ્થિર હોવાથી જગતના બાહ્ય વિષયોમાં આમતેમ ભટકે છે, અને વિકારો તેમજ ઇચ્છાઓ, આશાઓ તેમજ ભયને લીધે ચપળ બને છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયમાંથી ઉપજતા ક્ષણભંગુર આનંદના ધુંટડા પીવાને તે તૃપ્તાતુર હોય છે, અને આસપાસના ખાલી ભપકાથી અને ઘોંઘાટથી તેને ઝળઝળાટમાં આવે છે અને અજાણે જણાવ્યા પ્રમાણે મન ચપળ, ક્ષોભ પમાડનારું, મજબૂત અને હઠીલું છે. આ ચક્રોળે ચઢતા

મનની પેલીપાર સાક્ષીરૂપે શાંત નિર્વિકારી મનુષ્યનો અંતર્યામી આ-
 ર્મા રહેલો છે. જો કે નીચે તોફાન હોય તોપણ ઉપર તો શાંતતાજ
 પ્રસરી રહેલી હોય છે. અને તેજ શાંતિનું સ્થળ છે. કારણ કે આત્મા
 તો અમર-શાશ્વત છે, અને સંસારની વસ્તુઓ અનુભવ લાવી આપે
 તેમજ સારાસારનું જ્ઞાન આપી શકે તે શિવાય તેને શા અર્થની છે?
 તેણે આ માટીના દેહમાં રહી ધણીવાર જન્મ અને મરણ, લાભ
 અને હાનિ, આનંદ અને વિષાદ, સુખ અને દુઃખ અનુભવ્યા છે,
 અને તેને લીધે તેમને પડદા ઉપર દેખાઈ અદૃશ્ય થતાં ચિત્રો સમાન
 ગણે છે. બહારની ઉપાધિને દુઃખ થતાં કાષ્ઠપણ ઠેકાણે ઐક્ય (Harm-
 ony) નું ચક્ર બગડ્યું હશે તેમ તેને જણાય છે અને તેના મનુ-
 ષ્યને દુઃખ પણ આવકારદાયક થઈ પડે છે. કારણ કે દુઃખરૂપી ગુરૂ
 આપણી ભુલ બતાવે છે અને જ્યાંથી તે દુઃખ ઉદ્ભવ્યું તેનો ત્યાગ
 કરવાનું શીખવે છે. અંતરાત્માને આ જડ વસ્તુઓ ઉપર જય મેળ-
 વવાનો છે તેમજ તે દ્વારા તેને શુદ્ધ અને ઉચ્ચ બનવાનું છે અને
 પોતાનું કામ શી રીતે કરવું તે દુઃખને લીધે મળતા અનુભવથી
 શીખી શકે છે.

હવે તે શાંતિનું સ્થળ મેળવવાનો માર્ગ આપણા અંતરાત્માનું
 બહિરાત્મા સાથે નહિ પણ પરમાત્મા સાથે ઐક્ય અનુભવવામાં રહેલો
 છે. આપણે ધણીવાર મન તેમજ શરીરની અંદર કાર્ય કરતા મગ-
 જને આત્મારૂપ માનવા અજ્ઞાનથી દોરાઈએ છીએ. વિકારો તેમજ
 ઇચ્છાઓ સાથે આપણે ભુલથી આપણું ઐક્ય કબુલ કરીએ છીએ
 અને “ અમે આશા રાખીએ છીએ. ” “ અમને ભય લાગે છે ”
 આવા શબ્દો ઉચારીએ છીએ. કેટલીક વાર તો આ જગતમાં કાર્ય
 કરવાના સાધનરૂપ જે સ્થૂલ દેહ તેજ આપણે છીએ એમ જો કે

શબ્દોમાં આપણે જણાવતા નથી તોપણ આપણા કાર્યપરથી તેમ જણાઈ આવે છે.

આપણા બંધારણના આ સધળા ભાગો બાહ્ય વસ્તુઓના સંબંધમાં આવ્યાથી જ્યારે જગૃત થાય ત્યારે સ્થૂલ જીવન આપણાપર પૂરેપૂરી અસર કરે છે, અને આપણા ચૈતન્યમાં પણ વિકૃતિ થાય છે. અને જેમ ઉછળતા મોજવાળા સમુદ્રપર આવેલું જહાજ તોફાનને લીધે આમતેમ ચક્રોળે ચડે છે તેજ રીતે અસંયત હૃદય મનોવિકારોની આગ્રાને સ્વાધીન થઈ આપણા આત્મિક જ્ઞાનને દુર ફેંકી દે છે અને તે સમયે શાંતિ, બળ અને ધૈર્યથી વિમુખ બનાવનારી સધળી વૃત્તિઓ—ઉશ્કેરાયેલું મન, મનની સમાધાનતાનો અભાવ, ચીડિઆપણું, વેર લેવાની ઇચ્છા; આ સર્વ પોતાનાં સધળા જોરથી તેના પર અસર કરે છે.

જે માર્ગે શાંતિના સ્થળ ભણી જવાય તે માર્ગે ચાલવાનો પ્રારંભ કરવો તેજ અંતરાત્માનું પરમાત્મા સાથે ઐક્ય અનુભવવારૂપ, તેમજ તે જે રીતે જીએ છે અને વિચારે છે તે રીતે જોવા અને વિચારવારૂપ છે. આપણે એકદમ તે કાર્ય કરી શકીએ નહિ તે તો ખરૂં છે; પણ તે પ્રમાણે ચાલવાનો પ્રારંભ કરવો તે તો આપણા હાથમાં છે અને તે પ્રાપ્ત કરવાનાં ત્રણ સાધન નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) ઇંદ્રિયોના વિષયથી પરાડ-મુખતા, (૨) કળ-પરિણામમાં નિરાસક્તિ (૩) પરમાત્માનું સતત ધ્યાન.

અનુક્રમે તે ત્રણ સાધનોમાંથી એક પછી એક વિચારીશું. પ્રથમ, ઇંદ્રિયોના વિષયની પરાડ-મુખતારૂપ પ્રથમ સાધન મેળવવાને માટે નિરંતર હાપણુ ભરેલી રીતે આત્મકેળવણીની જરૂર છે, તેને વાસ્તે નાની ઉદ્દેગ પમાડનારી ચીજો તરફ ખાવાપીવાની મોજ-

મજા તરફ અને સ્થૂલ શરીરના ભોગ તરફ વિરાગવૃત્તિ રાખવાની આવશ્યકતા છે અને નાનાં પ્રકારનાં સુખ મેળવવાની અને દુઃખ ત્યાગ કરવાથી ઈચ્છા પણ ધીમે ધીમે નાશ કરવી જોઈએ. અને આ રીતે ચિંતામસ્ત થયા વિના નાની ખાખતો સંબંધી ઉદાસીન વૃત્તિ (Indifference) આપણા હૃદયમાં જાગ્રત કરી શકીશું અને જેને લીધે ભોકો જરાકમાં મિનિજ ખુએ છે તેવી ખાખતો આપણને અસર કરી શકશે નહિ અને આ પ્રમાણે આપણા સ્વજન તથા પડોશીઓ જેઓને આવી અડચણો હેરાન કરે છે તેમને મદદ કરવાને આપણે ચોખ્ખા બનીશું. અને આ રીતે આપણા કરતાં નાજુક પગલાળાને માર્ગ ચોડે ઘણે અંશે સરળ બનાવવામાં સાધનશૂન્ય થઈશું. આ ઉદાસીન વૃત્તિ મેળવવાની મધ્યમસરપાણું તેજ કુંચી છે. બ્રમવદ્ ગીતામાં કહ્યું છે કે “ આ દેવી કેળવણી જે મનુષ્ય વધારે ખાય છે અથવા જે ઓછું ખાય છે, જે લાંબો વખત સુઈ રહે છે અને જેને ઉજાગરા કરવાની ટેવ પડી છે તેનાથી મેળવી શકાય તેમ નથી. જે મનુષ્ય ખાવાપીવામાં, એશઆરામમાં નિયમિત રહે છે, જે કાર્ય કરવામાં મધ્યમસર છે અને જે ચાલવામાં તેમજ ઉંઘવામાં નિયમ પ્રમાણે વર્તે છે તેવા મનુષ્યના હૃદયમાંજ દુઃખનો અંત લાવનાર ધ્યાન-મનન ઉત્પન્ન થવા પામે છે. ” શરીરના કંકડા કરવાના નથી પણ તેને કેળવી નિઝાહમાં લાવવાનું છે. શરીરમાંજ જલ્દી ધર્મસાધન. [ધર્મ સાધનમાં પ્રથમ નિરોગી શરીર છે.]

ખીજું સાધન કાર્યના શળની ઈચ્છા ન રાખવી તે છે. આપણે આગળ કેવી રીતે પ્રવૃત્તિ કરવી તે જાણવાને સાર આપણા કાર્યના શળની તપાસ ન રાખવી, એમ આ ઉપરથી સમજવાનું

નથી; કારણ કે આવાં પરિણામનો અભ્યાસ કરવાથી અનુભવ મળે છે. અને તે દ્વારા ખરૂં જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે આપણે કોઇપણ કાર્ય આપણી વિચાર શક્તિથી, બળથી અને શુદ્ધ આશયથી કર્યું હોય ત્યાર પછી તેને “ જતું કરવું ” અર્થાત્ તેના સંબંધી જરા પણ ચિંતા ન રાખવી એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે. જે કાર્ય કર્યું તે ન કર્યું થવાનું નથી અને કેવળ ઉદ્દેગ કે ચિંતાથી આપણને કોઇ પણ લાભ મળતો નથી. જ્યારે કાર્યનું પરિણામ આવે ત્યારે ફક્ત જ્ઞાનની ખાતર તે ફળની નોંધ લેવી પણ તેમાં હર્ષિત તેમજ દિલગીર થવું નહિ. કારણ કે આનંદ યા વિષાદની વૃત્તિ આપણું ધ્યાન, આપણા હાલના કર્તવ્યમાંથી ખેંચી લેછે, અને તે કાર્ય કરવાને આપણને નિર્બળ બતાવે છે. અને તેટલા વાસ્તે શોક કે હર્ષની કોઇપણ વૃત્તિને વાસ્તે આપણને અવકાશ નથી, ધારો કે પરિણામ ખરાબ આવ્યું તે વખતે સુસ્ત મનુષ્ય મનની સાથે નીચે પ્રમાણે વિચાર કરશે “ મેં ભુલ કરી તેથી અનિષ્ટ પરિણામ આવ્યું અને ભવિષ્યમાં તેવી ભુલ કરતાં અટકવાને પ્રયત્ન કરીશ. પણ વિષાદ અને શોકને લીધે તો મારાં હાલનાં કર્તવ્ય અનુભવવાને માટે હું અયોગ્ય થઇશ. અને તે છતાં પણ મારી ભુલથી કરેલા કાર્યના પરિણામમાં જરા પણ ફેરફાર થવાનો નથી, તેથી આવા શોકમાં કાળ નિર્ગમન કરવાને બદલે વધારે સારી રીતે કાર્ય કરવાને પ્રયત્ન કરીશ, ” આ પ્રમાણે પોતાની જાતને પોતાના કાર્યના ફળથી બિન્ન ગણવામાં શાંતિનો માર્ગ રહેલો છે. ધર્મ જ્ઞાઓમાં કહેલું છે. કે “ જેઓ કોઇપણ કાર્ય કરતી વખતે પરમાત્માને તે કાર્ય અર્પણ કરે છે અને તેના પરિણામ સંબંધી સર્વ સ્વાર્થી વિચારોનો ત્યાગ કરે છે તે મનુષ્ય જેમ કમળ જળમાં

ઉભવા છતાં પણ જળયા નિર્લિપ રહે છે તેમ કમ કરવા છતાં પણ કર્મથી બંધાતો નથી. ” ખરા ભક્તો તો સ્વાર્થનો વિચાર દૂર કરી તેઓના શરીરથી, મનથી, બુદ્ધિથી અને ઈન્દ્રિયોથી કેવળ હૃદય શુદ્ધિને અર્થે કાર્ય કરે છે અને જે મનુષ્ય ભક્ત છે અને કાર્યના ફળમાં આસક્ત નથી તે માનસિક શાન્તિ અનુભવે છે, પણ જે મનુષ્ય સ્વાર્થને લીધે તેના કાર્યના ફળમાં આસક્તિ રાખે છે તે કર્મબંધનથી બંધાય છે.

ત્રીજું સાધન ધ્યાન, તે મનની શાંતિને સારૂ ધણુંજ ઉપયોગી તેમજ ધણુંજ દુષ્કર છે. પરમાત્મા સાથે આપણા જીવાત્માની એકતા અનુભવવાનો સતત પ્રયત્ન કરવામાં તેમજ તેના જેવા આ જગતમાં સ્વાત્મ જાનવાળા થવામાં તે રહેલું છે.

આ ભમતું અને અસ્થિર મન કોઇ પણ વસ્તુ પ્રતિ આકર્ષાય તે સમયે તેને વશ કરી, પાછું વાળી આત્માપર સ્થિર કરવાની ધ્યાનના અભ્યાસીઓને જરૂર છે. આ કામ આખી જીંદગીનું છે. પણ તે આપણને શાંતિના સ્થળ બણી દોરશે તે નિઃસંશય છે. આ પ્રયત્નને નિરંતર ચાલુ રાખવો જોઈએ, અને ધીરજથી તેની પાછળ મંડ્યા રહેવું જોઈએ. જેમ કાચબો પોતાના કોષ (shell) માં પ્રવેશ કરે છે તેમ આપણે પણ અમુક નિયમિત સમયે થોડો સમય આપણા મનને અંતર્મુખ કરી વિચાર કરવો જોઈએ કે આપણે કાંઈ ક્ષણભંગુર નથી પણ અમર છીએ, અને આસપાસની ક્ષણિક વસ્તુઓ આપણને કાંઈ અસર કરી શકશે નહિ. આમ વિચાર કરવાથી ધ્યાન અથવા મનનને સહાય મળે છે. આ પ્રમાણે અંતર્મુખ રહેવાથી ધીરે ધીરે ખીલતી અને વૃદ્ધિ પામતી શક્તિથી આપણે પરમ-

શાંતિ તેમજ ઉત્તમ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સમર્થ થઇએ છીએ. કારણકે સ્વકીય ઇચ્છાઓના અભાવથી તેમજ પોતાના અમર સ્વભાવનો ખ્યાલ આવવાથી આપણે એક તરફી અથવા પક્ષપાતવાળા વિચારોને અંગીકાર કરતા નથી અને તેથી કરીને વસ્તુઓનું ખરૂં જ્ઞાન મેળવવાને સ્વતંત્ર થઇએ છીએ;

મન નિશ્ચિંત અને એક વસ્તુ ઉપર સ્થિર-એકાગ્ર થવાથી સર્વ બાબતોએથી તે જ્ઞાન મેળવી શકે છે. જે મનુષ્યનું હૃદય અને મન ચિંતાગ્રસ્ત અને અસ્થિર છે તે જ્ઞાન મેળવવાની સ્થિતિમાં નથી. આ પ્રમાણે ધીરજ રાખી તે ધીમે ધીમે શાંતિ મેળવે છે. જે મનુષ્યનું મન શાંત છે, જેણે પોતાના વિકારો તથા ઇચ્છાઓને નિયમમાં રાખ્યા છે અને જે પરમાત્મા સાથે એકતા અનુભવે છે તે જરૂર પરમાનંદ મેલવે છે.

આ ત્રિવિધ માર્ગ શાંતિના સ્થળમાં લેઇ જાય છે. અને તે સ્થળમાં રહેવું તે કાળ અને મૃત્યુ ઉપર જય મેળવવા સરખું છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો તે મનુષ્ય અમર બને છે અને જન્મ-મરણના ચક્રથી મુક્ત થાય છે. આ માર્ગ આપે રસ્તે ઉભી સીધી ટેકરીપર ચઢવા જેવો છે અર્થાત્ વિકટ છે, પણ શાંતિ રૂપી પક્ષીની પાંખો તે મુસાફરના શ્રમિતકષાળપર પવન નાખે છે અને જેમ કદાપિ ભંગ ન પડે તેવી પરમશાંતિ છેવટે તે પ્રાપ્ત કરે છે.

મી. સી. ડબલ્યુ લેડબીટરના લેખો.

મરણ પાછળ રડનારને સંબોધન.*

પ્રિયબાઈ! જોને તમે ખરા પ્રેમથી ઝહાતા હતા અને જોમાં કદાચ તમારું આપું જગત સમાઈ ગયું હતું એવો એક તમારો સ્વ-જન મરણ પામ્યો છે અને તેથી જગત તમને શૂન્ય લાગે છે. હવે જીંદગી જીવવા યોગ્ય રહી નથી એમ તમને લાગે છે. તમને લાગે છે કે હવે આનંદ હમેશને માટે ચાલ્યો ગયો, અને જીવવું એ બાકી રહેલા દહાડા જેમ તેમ દુઃખમાં પુરા કરવા જેવુંજ તમને જણાય છે. તમારા તે પ્રિયજનના હાથનો તમને સ્પર્શ થાય અથવા તે તેનો બંધ પડેલો અવાજ ફરીથી તમારી સાથે બોલે, એ આતુરતા સિવાય બીજું કંઈ તમને ગમતું નથી. તમે તમારી જાતનો અને જે અસહ્ય નુકશાન તમારે માથે આવી પડ્યું છે તેનોજ પિયાર ક્યારે કરો છો. વળી તમારા પ્રિય સ્વજનની શી સ્થિતિ થઈ હશે, એ સંબંધીના જ્ઞાનની અનિશ્ચિતતાને લીધે તમારી આ દુઃખમય સ્થિતિમાં ઝોર ઉમેરો થાય છે. તમારા સ્વજનની સારીજ સ્થિતિ થઈ હશે એમ તમે અંતઃકરણથી આશા રાખો છો, પણ જ્યારે તમે ઉંચે જુઓ છો, ત્યારે તમને સંધળું શૂન્ય જણાય છે. તમે બુઝો પાડો છો, પણ કંઈ જવાબ મળતો નથી. આ રીતે નિરાશા અને શંકા તમને ચારે બાજુએથી ઘેરી લે છે; અને તમારી આસપાસ એક એવું વાદળ વસે છે કે જોને લીધે તમારી અંદર નિરંતર પ્રકાશનો સૂર્ય પણ તમે જોઈ શકતા નથી.

* To Those Who Mourn નો અનુવાદ.

તમારી આ લાગણી તદ્દન સ્વાભાવિક છે. હું ભરામર રીતે તે સમજું છું અને તમારા જેવા દુઃખમાં પડેલા સધળા મનુષ્યો તરફ માફ અંતઃકરણ દિલસોજી ધરાવે છે. પણ કેવળ દિલસોજી બતાવીને એમી રહેવા કરતાં કાંઈક વધારે હું કરી શકીશ એમ મને આશા છે. હું તમને મદદ અને દુઃખમાં આરામ આપવાની આશા રાખું છું. તમારા જેવીજ દુઃખમય સ્થિતિમાં પડેલા હજારોને આવી મદદ અને આરામ મળેલાં છે, તો તે તમને પણ કેમ ન મળી શકે ? કદાચ તમે પૂછશો કે ‘ મને કેવી રીતે આરામ મળી શકે અથવા હું કેવી રીતે આશા રાખી શકું ? ’

આ દુઃખમાંથી મુક્ત થઈ આરામ મેળવવાની આશા તમે રાખી શકો, કારણ કે તમારું દુઃખ ગેરસમજથી ઉદ્ભવેલું છે. જે ખરેખર બન્યું નથી તેવા કાંઈકને વારતે તમે દુઃખી થાઓ છો. જ્યારે ખરી વાતો તમારા જાણવામાં આવશે ત્યારે તમે દિલગીર થતા અટકી જશો. તમે જવાબ આપશો કે “ મને થયેલું નુકશાન એ ખરી વાત છે. તમે મારા મરી ગયેલા સ્વજનને પાછું ન આપો ત્યાં સુધી તમે મને મદદ કેવી રીતે કરી શકશો ? ”

હું તમારી લાગણી પુરેપુરી રીતે સમજું છું, થોડીવાર સમુર કરો અને હું જે ત્રણ સિદ્ધાંતો તમારી આગળ રજૂ કરું તેનું રહસ્ય સમજવાને પ્રયત્ન કરો. પ્રથમ તે ત્રણ સિદ્ધાંતોની રૂપરેખા દર્શાવીશ અને પછી ખાત્રી થાય તેવા વિસ્તારસહિત તે સમજાવીશ.

૧. તમારું નુકશાન તમારા દષ્ટિબિન્દુથી ખુલ્લું છે, પણ હું તમને બીજું એક દષ્ટિ બિન્દુ જણાવવા માગું છું. કુદરતના કાયદાના અજ્ઞાનને લીધે ઉત્પન્ન થયેલા ભ્રમનું પરિણામ તમારું દુઃખ છે. કેટલાંક સાદાં સત્યો સમજાવીને તે જ્ઞાનના માર્ગ તરફ તમને

દોરવા હું પ્રયત્ન કરીશ. (આ સત્યોનો વિશેષ અભ્યાસ તમે કુરસદે કરી શકશો.)

૩. તમારા મરણ પામેલા પ્રિય સ્વજનની સ્થિતિ વિષે ખેચેન અથવા અચોક્કસ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે મરણ પછીની સ્થિતિ હવે ગુપ્ત નથી. મરણ પછીની દુનિયામાં પણ આપણા જેવાજ કુદરતી કાયદાઓ છે, અને સાયન્સની પદ્ધતિથી (ચોક્કસાપ્તથી) તેની શોધ ખોળ અને તપાસ કરવામાં આવી છે.

૩. તમારે દિલગીર ન થવું જોઈએ, કારણ કે તમારી દિલગીરી તમારા સ્વજનને નુકશાન કરે છે. જો આ બાબતનું સત્ય તમારી અંદરની આંખો ખાળે તો તમે વધારે વાર દિલગીર થશો નહિ.

તમને કદાચ લાગશે કે, આ તો કેવળ સિદ્ધાંતરૂપ વચનો છે. પણ હું તમને પુછું છું કે તમારી હાલની માન્યતા ગમે તે હોય તે પણ તે તમે શા કારણથી ધરાવો છો? તમે અમુક માન્યતા ધરાવો છો, એનું કારણ એજ છે કે અમુક ધર્મ તે શિખવે છે, અથવા કોઈ પવિત્ર ગ્રંથમાં લખાયેલા કોઈ વચનો ઉપર તે માન્યતા આધાર રાખે છે, અથવા તો તમારી આસપાસના મનુષ્યોની સામાન્ય માન્યતા એવી છે, અથવા તો તમારા વખતમાં ધણા લોકોએ સ્વીકારેલો તે મત છે. પણ જો આગળથી બાંધી લીધેલા વિચારો તમે ઘડીબરને માટે દૂર રાખશો તો તમને જણાશે કે આ તમારો અભિપ્રાય પણ અમુક સિદ્ધાંતો પર આધાર રાખે છે; કારણ કે ધર્મો જૂદા જૂદા મત શિખવે છે અને પવિત્ર પુસ્તકોના શબ્દોના જૂદા અર્થ કરી શકાય અને કરવામાં આવ્યા પણ છે. હાલના સમયમાં

સામાન્ય રીતે મનાતો મત અમુક ચોક્કસ જ્ઞાન ઉપર રચાયેલો નથી, તે ફક્ત સાંભળેલી વાતરૂપ છે. જે બાબતો આપણને બહુજ અસર કરે છે તે એવી ઉપયોગી બાબતો છે કે તે બાબતોને કેવળ સંભવિત અથવા અનિશ્ચિત માન્યતા પર રાખવી જોઈતી નથી. તે બાબતની ચોક્કસ શાસ્ત્રીય તપાસ થવી જોઈએ અને તે બાબતની બરાબર નોંધ પણ થઈ છે. અને આ તપાસ અને નોંધનું પરિણામ હું તમારા સં-સુખ મૂકવા માગું છું. અંધશ્રદ્ધા રાખવાનું હું કહેતો નથી, જેને હું ખરીવાતો માનું છું, તેજ હું તમને જણાવું છું અને તે બાબતની તપાસ કરવાને હું તમને આમંત્રણ કરું છું.

ચાલો ત્યારે આપણે આ ત્રણ સિદ્ધાંતોને એક પછી એક તપાસીએ.

આ વિષય તમને બરાબર સમજાય તે માટે મનુષ્યના બંધારણ સંબંધમાં જેમણે ખાસ અભ્યાસ કર્યો નથી તેઓ જે જાણે છે તે કરતાં થોડુંક વધારે મારે તમને કહેવું જોઈએ. તમે અચોક્કસરૂપે કહેલું સાંભળ્યું હશે કે મનુષ્યમાં કાંઈક અમરતત્ત્વ-આત્મા છે કે જે શરીરના મરણ પછી પણ ટકી રહે છે. તે અચોક્કસપણાનો ત્યાગ કરવાને જણાવું છું અને ઉપર કહેલી બાબત, ખરી હોય તોપણ ખરી વાતને અપૂર્ણ સ્વરૂપમાં કહેલી છે, એમ સમજવાનું હું કહું છું. ‘હું આશા રાખું છું કે મારે આત્મા છે’ એવું કહેતા નહિ. પણ ‘હું જાણું છું કે હું આત્મા છું’ એમ કહેજો. કારણ કે તેજ ખરું સત્ય છે. મનુષ્ય અથવા ‘દેહી’ એક આત્મા છે અને તેને શરીર છે. શરીર તે મનુષ્ય નથી, તે તો મનુષ્યનું વસ્ત્ર છે. જેને તમે મરણ કહેો છો, તે ફાટી ગયેલા ડગલાનો ત્યાગ કરવા રૂપ છે. અને જેમ

વચ્ચનો ત્યાગ કરવાથી તમારો નાશ થતો નથી, તેમ મરણથી મનુષ્યનો અંત આવતો નથી. માટે ખરી રીતે તમારા મિત્રને તમે ખોયો નથી. પણ જે ડગલામાં તેને તમે હમેશ જોતા હતા, તે ડગલાનું દર્શન તમે ખોયું છે. તે ડગલો અદૃશ્ય થયો પણ તે ડગલો પહેરનાર દેહી નાશ પામ્યો નથી. ખરેખર તમે તો તે મનુષ્યના ડગલાના મિત્ર ન હતા, પણ તેના પોતાના મિત્ર કે પ્રશંસક હતા.

તમે તમારા ભાઈબંધની સ્થિતિ સમજી શકો તે પહેલાં તમારી પોતાની સ્થિતિ સમજવી જોઈએ. પ્રથમ આ નિશ્ચિતવાત-સિદ્ધાંત સમજવાને પ્રયત્ન કરો કે, તમે અમર વ્યક્તિ છો, અને તમે અમર છો તેનું કારણ એજ છે કે તમે સ્વરૂપે દિવ્ય છો. ઈશ્વરી અઅગ્નિના સ્ફુલ્લિંગ તમે છો. જેને તમે શરીર કહો છો, તે તમે ધારણ કર્યું તે પહેલાં પણ ધણા યુગોથી જીવતા હતા અને તે શરીર ધુળભેગું બળીજશે ત્યાર પછી પણ યુગોના યુગો સુધી જીવતા રહેશે.

“ ઈશ્વરે મનુષ્યને પોતાના અમરત્વની મૂર્તિરૂપ બનાવ્યો. ” આ કેવળ કલ્પના નથી, પણ એક શાસ્ત્રીય (સાયન્ટિફિક) ચોક્કસ બાબત છે, અને જે તમે વાંચવાને તસ્દી લેશો તો તે બાબતના સાહિત્ય ઉપરથી તમને જણાશે કે તે પુરવાર થઈ શકે તેમ છે. જેને તમે તમારી જાંઘડીરૂપે માનો છો તે તમારા આત્માની જાંઘડીમાં એક દિવસરૂપ છે, અને તમારા સ્વજનની બાબતમાં પણ તેમજ છે. તેટલા માટે તે મરણ પામ્યો નથી, ફક્ત તેણે પોતાના શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે, આ ઉપરથી તમારે એમ ન માનવું કે હવે તે ફક્ત શરીર વગરના પ્રાણરૂપ હશે, અગર તે પ્રથમ હતો તેના કરતાં કાંઈપણ રીતે તે પોતે ઝોઝો થઈ ગયો હશે.

સેન્ટપોલ નામના સાધુએ ધણાવખત પૂર્વે કહ્યું હતું કે—“ એક કુદરતી શરીર છે અને ખીજું આધ્યાત્મિક શરીર છે. ” લોકો આ શરીરોને એક પછી એક અતુલ્ય આવનારા માને છે અને તેથી ઉપરના શબ્દોનો અર્થ ઉલટી રીતે સમજે છે; હાલ પણ આપણા માંના દરેકને ખાતર શરીર છે એમ લોકો સમજતા નથી, તમે કે જે આ વાંચો છો તેમને પણ એક કુદરતી અથવા સ્થૂલ શરીર છે [જે તમે જુઓ છો] અને ખીજું જેને સેન્ટપોલ આધ્યાત્મિક શરીર કહે છે અને જેને તમે જોઈ શકતા નથી તે છે. અને જ્યારે તમે સ્થૂલ શરીરને છોડી દો છો ત્યારે પણ તમારી પાસે સૂક્ષ્મ શરીર તો કાયમ હોય છે. તમે ‘ આધ્યાત્મિક શરીર ’ પહેરેલું હોય છે. જે સ્થૂલ શરીરને આપણે ‘ ઓવરકોટ ’ ની ઉપમા આપીએ તો ‘ આધ્યાત્મિક શરીર ’ને ધરમાં પહેરવાના સામાન્ય કોટની ઉપમા આપીએ, કે જે તે ઓવરકોટની નીચે પહેરવામાં આવે છે.

જો આ વિચાર આટલાથી તમને ખુદી રીતે સમજાયો હોય તો આપણે હવે એક પગથિયું આગળ વધીએ. આ સ્થૂલ શરીરની ઓવરકોટને ફક્ત મરણ વખતે જ તમે ઉતારી શકતા નથી. દર રાત્રિએ જ્યારે તમે સૂઈ જાઓ છો, ત્યારે આ સ્થૂલ શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાઓ છો, અને તમે ‘ આધ્યાત્મિક ’ શરીર સાથે જગતમાં ભટકો છો. આ સ્થૂલ જગતને જો કે તે આધ્યાત્મિક જગત અદૃશ્ય જણાય તોપણ જે મિત્રો પોતાના આધ્યાત્મિક શરીરનો ઉપયોગ કરતા હોય છે તેમને તો તે સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે, કારણ કે દરેક પોતપોતાની ભૂમિકા (Plane) ની વસ્તુઓને જોઈ શકે છે. તમારું સ્થૂળ શરીર કેવળ સ્થૂળ શરીરોને જોઈ શકે છે, અને તમારું

આધ્યાત્મિક શરીર આધ્યાત્મિક શરીરોને જોઈ શકે છે. જ્યારે તમે ઓવરકોટ ફરીથી પહેરો છો, એટલે કે તમે સ્થૂળ શરીરમાં પાછા આવો છો અને જાગૃત થાઓ છો ત્યારે કેટલીકવાર એમ બને છે કે તમને, તમે જ્યારે બીજા શરીરમાં હતા ત્યારે જે જોયું હતું તેના કાંઈક-જો કે ઘણાજ અપૂર્ણ સ્વરૂપમાં-ખ્યાલ રહી જવા પામ્યો હોય છે, અને તમે તેને આબેહુબ સ્વપ્ન તરીકે જણાવો છો. ઉંઘ એ થોડા વખતનું મરણ છે, એમ હવે કહી શકાય.

મરણ અને ઉંઘમાં ભેદ ફક્ત એટલોજ હોય છે કે ઉંઘમાં તમે કોઈનો એટલો બધો ત્યાગ કરતા નથી કે ફરીથી તમે તે પહેરી શકો નહિ. આ ઉપરથી તમને સમજાશે કે જ્યારે તમે ઉંઘી જાઓ છો, ત્યારે જે સ્થિતિમાં તમારો પ્રિયસ્વજન ગયો છે, તેજ સ્થિતિમાં તમે જાઓ છો, હવે તે સ્થિતિ કેવી છે તેનો આપણે વિચાર કરીએ.

મરણ પછીની સ્થિતિના સંબંધમાં ઘણાક મતો ચાલે છે— તેમાંના ઘણાખરા તો પ્રાચીન ધર્મ પુસ્તકોના સમજણ વગરના અર્થપર આધાર રાખે છે. એક વખત અનંતકાળ સુધીની સજ્જનો અચંકર સિદ્ધાંત આખા યુરોપમાં માન્ય ગણાતો હતો, જે કે હાલ તો ત્યાંના ફક્ત તદ્દન અજ્ઞાની લોકોનેજ તેમાં શ્રદ્ધા છે. ક્રિસ્ટના કેટલાક શબ્દોનું ઉંઘું ભાષાંતર કરવાથી તે મત હયાતીમાં અ.વ્યે. હતો અને અજ્ઞાન જનસમાજ પાસે બચથી સારાં કામ કરાવવાના સાધન તરીકે મધ્યકાળના પાદરીઓ તે મતનો ઉપયોગ કરતા હતા. જેમ જેમ જગત સુધારામાં આગળ વધતું ગયું તેમ તેમ લોકોને જણાવા લાગ્યું કે આવો મત પવિત્રતાનો ઉચ્છેદ કરનારો છે એટલુંજ નહિ પણ હાસ્યપાત્ર છે. ત્યાંના હાલના ધર્મગુરુઓ તેને સ્થાને

પહેલાં કરતાં કાંઇક વધારે ડહાપણ ભરેલી માન્યતા શીખવે છે; પણ હજી તેઓનું કથન ધર્મખંડ તદ્દન ઔચોક્ષ્ણ છે અને 'સત્યને સાદા રૂપમાં તેઓ દર્શાવી શકતા નથી. ઇશ્વર ધાતકી અને ક્રોધી છે, જે પોતાના લોકોને હેરાન કરવા ઇચ્છે છે, એવી વિચિત્ર અને પાયાવગરની માન્યતાથી શરૂઆત કરેલી હોવાથી ધણા પંથવાળાઓએ પોતાના મતોને ગુચવણી ભરેલા બનાવી દીધા છે. ક્રાઇસ્ટનો સિદ્ધાંત એ છે કે 'ઇશ્વર એ પ્રેમાળ પિતા છે.' એ સિદ્ધાંત માનવાને બદલે શરૂઆતના જીડાન ધર્મમાંથી આ ભયંકર સિદ્ધાંત દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. ઇશ્વર પ્રેમસ્વરૂપ છે, અને આ વિશ્વની વ્યવસ્થા ડહાપણ ભરેલા શાશ્વત નિયમોથી ચાલે છે એ મૂળ સિદ્ધાંતને જેઓ માને છે, તેઓને અનુભવ થવા લાગ્યો છે કે આ દુનિયાની માફક મરણ પછીની દુનિયામાં પણ પ્રેમ અને શાશ્વત નિયમોનું જ રાજ્ય હોવું જોઇએ. હજી આ માન્યતા પણ અનિશ્ચિત છે. ધણે દૂર આવેલા સ્વર્ગવિષે અથવા તો ભવિષ્યમાં લાંબાકાળ પછી થનારા ઇન્સાફ વિષે કહેવામાં આવે છે, પણ અહીં આ વખતે શું થાય છે તે સંબંધમાં કાંઇપણ માહિતી આપવામાં આવી નથી. શિખવનારાઓને મરણ પછીની સ્થિતિના સંબંધમાં જાતિ અનુભવ હોતો નથી. બીજા પાસેથી તેમણે જે કાંઇ સાંભળ્યું હોય છે તેજ જણાવે છે. એવા મનુષ્યો આપણને કેવી રીતે સંતોષ આપી શકે ?

ખરીવાત તો એ છે કે, અંધશ્રદ્ધાનો વખત ચાલ્યો ગયો છે. હાલ તો શાસ્ત્રીય રીતે તપાસ કરવાનો યુગ ચાલે છે. સામાન્ય વિવેકબુદ્ધિ અને અક્ષયથી ટકી ન શકે એવા વિચારો હવે વધારે વાર આપણે સ્વીકારી શકીશું નહિં. જે સવાલો પહેલાં ધર્મને સોંપવામાં આવતા

હતા તે સવાલોનું નિરાકરણ કરવા શાસ્ત્રીયરીતનો ઉપયોગ કેમ ન થવો જોઈએ તે સમજાતું નથી. ચિંત્નાસૌશીકલ સોસાયટી અને સાધકીકલ રીસર્ચ સોસાયટીએ આવી રીત દાખલ કરી છે અને તેમની શાસ્ત્રીય રીતે કરાયેલી શોધોનું પરિણામ હું અત્રે જણાવવા ઇચ્છુ છું.

આપણે આત્મા છીએ એ ખરું પણ આપણે જડદુનિયામાં રહીએ છીએ, તે જડ દુનિયાનો પણ અમુકજ ભાગ આપણા જાણનામાં આવ્યો છે, તે સંબંધીતું આપણું સઘળું જ્ઞાન આપણને માત્ર ઇન્દ્રિયોદ્ધાર મળે છે, અને તે ઇન્દ્રિયો પણ બહુજ અપૂર્ણ છે. આપણે નક્કર પદાર્થોને જોઈ શકીએ છીએ, અને ધણું ખરું પ્રવાહી પદાર્થોને જોઈ શકીએ છીએ, પણ મોટે ભાગે હવા આપણને અદૃશ્ય છે. શોધખોળ આપણને જણાવે છે કે સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ હવા કરતાં પણ વધારે સૂક્ષ્મ દ્રવ્ય હયાતી ધરાવે છે. પણ આપણી સ્થૂલ ઇન્દ્રિયોને તેની અસર થતી નથી અને તેથી સ્થૂલ સાધનથી આપણને તે બાબતની માહિતી મળી શકે નહિ.

તે છતાં આપણે તે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યની સાથે સંબંધમાં આવી શકીએ. અને તેની તપાસ પણ દરી શકીએ; પણ આ કામ જે ‘આધ્યાત્મિક શરીર’ વિષે આપણે આગળ કહી ગયા છીએ, તે વડેજ કરી શકીએ; કારણ કે તે શરીરને આપણા સ્થૂલ શરીરની માફક ઇન્દ્રિયો છે. મનુષ્ય જાતિનો મોટો ભાગ તેના ઉપયોગ કરતાં શિષ્યો નથી, પણ આ એક એવી શક્તિ છે કે જે મનુષ્ય મેળવી શકે. તે થઈ શકે એમ હું જાણું છું, કારણ કે તેવી રીતે તે કેટલાકથી મેળવવામાં આવેલી છે, અને જેમણે તે શક્તિ મેળવી છે, તેઓ સામાન્ય દૃષ્ટિથી નહિ જણાયેલું ધણું જોવાને સમર્થ થાય છે. આપણે સ્વપ્નમાં પણ ન

ધાર્યું હોય તેટલું વિશાળ અને આશ્ચર્યજનક આ જગત છે એમ તેઓ જુએ છે; હજારો વર્ષથી મનુષ્યો આ જગતમાં રહે છે, છતાં જીવનના વધારે સુંદર અને ઉંચ બાવથી તેઓ તદ્દન અનુભવા હોય છે; જે રીતની તપાસ વિષે હું કહું છું તેવી રીતની તપાસથી અદ્ભુત, પરીણામ આવેલું છે અને દરરોજ નવાં ક્ષેત્રો ખુલાં થતાં જાય છે. થીઓસોફીકલ સાહિત્યમાંથી આ બાબતની ખબર મળી શકશે પણ અત્યારે તો આપણે તેમાંનાં એક ભાગ એટલે મરણ પછીનું જીવન અને એ જીવોની સ્થિતિ સાથેજ કામ છે.

આપણે પ્રથમ તો એ શિખીએ છીએ કે આપણે અજ્ઞાનતાથી ધારતા હતા તેમ મરણ એ જીવનનો અંત નથી, પણ તે જીવનની એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં લઈ જનારું પગથિયું છે. મેં પ્રથમ જણાવ્યું છે કે મરણ તે ઉપરનો ડગલો કહાડી નાખવા રૂપ છે અને તે પછી પણ મનુષ્યને ધરમાં પહેરવાનો ડગલો આધ્યાત્મિક શરીર હોય છે: તે એટલું સૂક્ષ્મ છે કે સેન્ટ પોલે તેનું નામ 'આધ્યાત્મિક શરીર' પાડ્યું. છતાં તે શરીર છે અને તેટલા માટે જો કે આપણે જે પ્રકૃતિને ઓળખીએ છીએ, તેના કરતાં વધારે સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિનું તે બનેલું છે તો પણ તે પ્રાકૃતિક (દ્રવ્યમય) છે. સ્થૂળ જગત સાથે સંબંધમાં આવવાને સ્થૂળ શરીર આત્માને એક સાધન-રૂપે નીવડે છે.

શરીરરૂપી સાધન વિના મનુષ્ય આ સ્થૂળ જીવન સાથે સંબંધમાં આવી શકશે નહિ, તેમજ તેને અસર કરવાને અથવા તેની અસર ગ્રહણ કરવાને અસમર્થ થશે. ' આધ્યાત્મિક શરીર ' પણ તેવાજ પ્રકારનું કામ કરે છે. આત્માનો ઉચ્ચ અને આધ્યાત્મિક જીવન સાથે

સંબંધ કરાવવામાં તે સાધન રૂપ નીવડે છે. પણ આધ્યાત્મિક ભુવન કાંઈ અયોક્ષ દ્વર આવેલા અથવા અગમ્ય પ્રદેશ નથી. જે ભુવનમાં આપણે રહીએ છીએ તેનો તે ફક્ત ઉચ્ચ વિભાગ છે. તેના કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ અને વધારે દૂર આવેલાં ભુવનો છે એની હું ના પાડતો નથી. હું ફક્ત એમજ જણાવું છું કે સામાન્ય રીતે જેને મરણ કહેવામાં આવે છે, તેને આ બહુ ઉચ્ચ ભુવન સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી, અને મરણ તેનો એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં રૂપાન્તર પામવા સરખું છે કે જેથી આપણે બધા પરિચિત છીએ. એમ કહેવામાં આવશે કે મનુષ્ય આ ફેરફારથી-મરણથી અદૃશ્ય થાય છે, પણ જો તમે વિચાર કરશો તો જણાશે કે મનુષ્ય (દેહી) નિરંતર અદૃશ્ય છે; અને તમે જે જોતા હતા તેનો ફક્ત જે શરીરમાં તે વસતો હતો તે શરીર હતું; હવે તે બીજા સૂક્ષ્મ શરીરમાં વસે છે, જે સૂક્ષ્મ શરીર તમારી સામાન્ય દૃષ્ટિને અગોચર છે પણ તમે તેને કાંઈ રીતે ન પહોંચી શકો એવી સ્થિતિમાં નથી.

ત્યારે પ્રથમ મુદ્દો એ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે કે જેમને આપણે મરી ગયેલા કહીએ છીએ તેઓ આપણને છોડીને જતા રહ્યા નથી. આપણે એવી ગુંચવણ બરેલી માન્યતામાં ઉછરેલા છીએ કે મરણ એ એક જુદો અને અદ્ભુત બનાવ છે, તેમજ વળી આપણે એમ માનતા આવ્યા છીએ કે જ્યારે આત્મા શરીરને છોડી દે છે ત્યારે કાંઈક અજ્ઞય રીતે તે તારાઓની ઉપર આવેલા સ્વર્ગમાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે. (વચ્ચે આવેલા વિશાળ આકાશમાં તે કેવી રીતે જતો રહે છે, તે બાબતના સાધન સંબંધમાં કાંઈ પણ કહેવામાં આવ્યું નથી.) કુદરતની રીતીઓ ખરેખર વિચિત્ર છે, અને

કેટલીકવાર અગમ્ય છે. પણ તેઓ કદાપિ સામાન્ય વિવેક બુદ્ધિની અને અક્ષલની વિરોધી હોતી નથી. જ્યારે તમે કોઈ ઓરડામાં બેઠેલા હો. અને તમારો ઓવરકોટ ઉતારી લો ત્યારે તમે કોઈ દૂરના પર્વતના શિખરપર ઉડી જતા નથી. જે કે તમારો બાહ્ય દેખાવ બદલાય તો પણ પૂર્વે તમે જ્યાં હતા, ત્યાંને ત્યાંજ ઉભા રહેો છો. તેવીજ રીતે જ્યારે મનુષ્ય સ્થૂળ શરીરનો ત્યાગ કરે છે, ત્યારે પૂર્વે જ્યાં હતો ત્યાંને ત્યાંજ રહે છે. ખરી વાત છે કે તમે તેને જોઈ શકતા નથી, પણ તેનું કારણ એમ નથી કે તે દૂર જતો રહ્યો છે, પણ જે શરીરમાં હાલ તે વસે છે, તે શરૂ તમારી સ્થૂળ દૃષ્ટિથી દેખાતું નથી.

કુદરતમાં જે ધુન્નરીઓ છે, તેમાંની ઘણી થોડી ધુન્નરીઓ આપણી આંખ ગ્રહણ કરી શકે છે, એ તમે જાણતા હશો; અને તેથી જે અમુક ધુન્નરીઓ ઉત્પન્ન કરી શકે તેજ પદાર્થોને આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ‘આધ્યાત્મિક શરીર’નું દર્શન પણ આ ધુન્નરીઓનો જ વિષય છે પણ તે ધુન્નરીઓ ઘણાજ જૂદા પ્રકારની છે, કારણ કે તે ઘણી સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિની હોય છે. જે આ બાબતમાં તમને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની સગવડ હોય તો ચિંત્નાસૌશીના સાહિત્યમાં સંપૂર્ણ રીતે તે વર્ણવેલું તમે જોઈ શકશો.

હાલ તો આપણને જે આ સંબંધમાં ઉપયોગનું છે તે એજ છે કે જેવી રીતે તમારા સ્થૂળ શરીરથી તમે સ્થૂળ ભુવનને જોઈ કે સ્પર્શી શકો છો, તેજ રીતે ‘આધ્યાત્મિક શરીર’થી તમે આધ્યાત્મિક ભુવનના પદાર્થોને જોઈ કે સ્પર્શી શકો. અને યાદ રાખજો કે એ કાંઈ બીજું ભુવન નથી, પણ કેવળ આજ ભુવનનો વધારે સૂક્ષ્મ ભાગ છે. બીજાં પણ ભુવનો છે એમ હું ફરીથી કહું છું; પણ તેમની સાથે હાલ આપણે સંબંધ

નથી. જેને તમે મરી ગયેલો માનો છો તે હજુ પણ તમારી સાથેજ છે. જ્યારે તમે એક ખીજની પાસે ઉભા રહો છો અર્થાત્ જ્યારે તમે સ્થૂળ શરીરમાં હો છો અને તે ' આધ્યાત્મિક ' શરીરમાં હોય છે, ત્યારે તમે તેની હાજરી વિષે જાણતા નથી, કારણ કે તમે તેને જોઈ શકતા નથી, પણ જ્યારે તમે ઉંઘમાં તમારા સ્થૂળ શરીરને છોડી દો છો, ત્યારે તમે પૂર્ણ બાન સાથે તેની પાસે ઉભા રહો છો, અને તમારો અને તેનો સંબંધ દરેક રીતે પૂર્ણ હોય છે. તેથી તમે જેને ઝાઝો છો, તેની સાથે તમે ઉંઘમાં સુખી હો છો. ફક્ત જાગતા સમયમાંજ તમને વિયોગ લાગે છે.

ક્રમભાગ્યે સ્થૂળ બાન અને ' આધ્યાત્મિક શરીર ' ના બાન વચ્ચે ત્રૂટ હોય છે, તેથી કરીને જે કે ' આધ્યાત્મિક શરીર ' માં આપણને સ્થૂળ જીવનના પદાર્થોનું સ્મરણ રહે છે પણ જ્યારે આત્મા ઉંઘમાં આ સ્થૂળ શરીરથી જૂદો હોય છે, ત્યારે તે જે કરે છે, તેનું બાન જાત્રાત્ર ચૈતન્યમાં લાવવું તે આપણામાંના ધણાને વાસ્તે અશક્ય લાગે છે. જે આ સ્મરણ સંપૂર્ણ હોય તો ખરેખર સ્મરણ રહેશેજ નહિ. કેટલાક મનુષ્યોએ અભંગ બાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, અને વખત જતાં સર્વ તે મેળવી શકે; કારણ કે આત્માની શક્તિ-જ્ઞાના સ્વાભાવિક વિકાસનો તે ક્રમ છે. ધણા પુરુષોમાં આવે વિકાસ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે; અને તેથી ભાગ્યાં તૂટ્યાં સ્મરણો થઈ આવે છે. પણ આતો સ્વપ્ન છે એમ જણાવી તેમને નિરર્થક માનવામાં આવે છે—આવું વલણ મુખ્યત્વે કરીને સ્વપ્નનો અભ્યાસ નહિ કરનારા અને સ્વપ્ન તે શું છે તે નહિ જાણનારાઓમાં હોય છે. સંપૂર્ણ દર્શન અને સ્મરણ તો હજુ ધણાજ થોડાને હોય છે, પણ એવા ધણાક છે કે જેમને પોતાના

પ્રિય સ્વજનોનું દર્શન ન થવા છતાં પણ તેમની હાજરીનું જ્ઞાન હોય છે, અને કેટલાક એવા હોય છે કે જેમને ચોક્કસ સ્મરણ કાંઈ હોતું નથી, પણ ઉંઘમાંથી જાગે છે ત્યારે ઉચ્ચ ભુવનમાં જે બનેલું તેના પરિણામરૂપે થોડો વખત શાંતિ અને આનંદ તેઓ અનુભવે છે.

નિરંતર સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે કે આ હલકું ભુવન છે અને તે ઉચ્ચ છે; અને મોટામાં નાનાનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તે ચૈતન્યમાં આ જાગ્રત ચૈતન્યમાં બનેલું સંપૂર્ણરીતે યાદ રહે છે, કારણ કે તમે જ્યારે ઉઘો છો ત્યારે આ ચૈતન્યમાંથી તે ચૈતન્યમાં પસાર થાઓ છો, અને તે વખતે તમે સ્થૂળ શરીરની આડખીલ દૂર કરો છો, પણ જ્યારે તમે સ્થૂળ શરીરમાં પાછા આવો છો, ત્યારે તમે બોળે ધારણ કરો છો અને તે ધારણ કરવાથી તમે ઉચ્ચ શક્તિઓ ઉપર પડો નાખો છો અને તમે બધું ભૂલી જાઓ છો. આ ઉપરથી એ ફલિત થાય છે કે જો તમે તમારા મરણ પામેલા સ્વજનને કાંઈ સંદેશો કહેવા માગતા હો તો તમારે ઉંઘતા પહેલાં બરાબર રીતે તમારા મનમાં તે ગોઠવી રાખવો જોઈએ; અને તે સાથે નિશ્ચય કરવો જોઈએ કે તમે તેને તે કહી શકશો, તો જરૂર તમે જેવા તેને સ્વપ્નમાં મળશો કે તરતજ તમે તેને તે જણાવશો. કેટલીકવાર અમુક મુદ્દાની બાબતમાં તમે તેની ઇચ્છા જણાવવા માગતા હો છો, અને જાગ્રત અવસ્થાના ચૈતન્ય અને સ્વપ્ન અવસ્થાના ચૈતન્યની વચ્ચે ભંગ હોવાથી તમે બરાબર જવાબ લાવી શકતા નથી. પણ જો કે તમે ચોક્કસ સ્મરણ ન રાખી શકો તોપણ તેની ઇચ્છા અથવા નિશ્ચયના સંબંધમાં તમે મહુજ ભારે અસર સાથે જાગો છો; અને આ અસર ખરી છે, એમ તમે મોટે ભાગે માનજો. તે સાથે એ પણ

કહેવાની જરૂર છે કે તમારે જેમ અને તેમ તેનો અભિપ્રાય લેવાની ઓછી ધમ્મકા રાખવી જોઈએ, કારણ કે તમને આગળ જતાં જણાશે કે મરણ પામેલા જેઓ ઉચ્ચ ભુવનમાં છે તેમને, જે જગતમાંથી તે છુટા થયા છે તે જગત સંબંધીના કાર્યોની વ્યાપ્તમાં હેરાન કરવા એ નહિ ધમ્મવાજોગ ખીના છે.

મરણ પામેલાઓ કેવું જીવન ગાળે છે, તે વિચાર ઉપર હવે આપણે આવીએ છીએ. તેમાં ઘણા અને મોટા ભેદો છે. પણ તે આ સ્થૂળ ભુવન કરતાં ઘણે દરજ્જે સુખમય પ્રદેશ છે. એક પવિત્ર જૂતો અન્ય જણાવે છે કે:-ધર્મિષ્ઠ મનુષ્યોના આત્માઓ ધધિરના હાથમાં છે. અને કોઈ પણ પ્રકારની પીડા તેમને અસર કરશે નહિ. કેવળ અદ્વાની પુરૂષોજ તેમને મરણ પામેલા માને છે અને તેઓનું ગમન દુઃખરૂપ જાણે છે, અને આપણાથી તેઓ જૂદા પડ્યા તે વ્યાપ્તને તેમના નાશસમાન ગણે છે; પણ તેઓ શાંતિમાં છે.

આપણે જુની 'માન્યતાઓ'ના બંધનમાંથી છૂટા થવું જોઈએ.

મરણ પામેલો મનુષ્ય એકાએક અશક્ય એવા સ્વર્ગમાં કુદી પડતો નથી તેમજ તેથી પણ વધારે અશક્ય એવી નરકમાં પડતો નથી. નરકનો જે ખરાબ ચિતાર આપવામાં આવે છે, તેવા અર્થની નરક છેજ નહિ. પોતાની જાતે જે નરક મનુષ્ય બનાવે છે તે સિવાય કોઈ પણ ઠેકાણે કોઈ પણ અર્થમાં નરક છેજ નહિ. આ વ્યાપ્તનો ખરાબર ખ્યાલ લાવવાને પ્રયત્ન કરો કે મરણથી મનુષ્યમાં જરા પણ ફેરફાર થતો નથી. તે એકાએક કોઈ સંત કે દેવ બની જતો નથી અથવા તો સધળા જમાનાઓનું જ્ઞાન તેનામાં આવી જતું નથી. મરણને પહેલે દિવસે તે જેવો હતો, તેવો મરણ પછીના

દિવસે પણ હોય છે. તેનામાં તેની તેજ લાગણીઓ, તેજ સ્વભાવ, અને તેજ માનસિક વિકાસ હોય છે, જે ફેર હોય તો તે ફક્ત એટલોજ છે કે તેણે આ સ્થૂલ શરીર ખોયું છે.

આનો અર્થ શો તેનો બરાબર વિચાર કરવા પ્રયત્ન કરો. દુઃખ અથવા થાકના સંભવથી તદ્દન છુટાપણું, કંટાળો ઉપખવે તેવી ફરજોથી છુટાપણું, પોતાની મરજી પ્રમાણે વર્તવાની સંપૂર્ણ છૂટ (જે ધણું કરીને પહેલીવારજ તેને મળે છે); આ સધળું મરજીથી ઉત્પન્ન થાય છે. સ્થૂલ જીવનમાં મનુષ્ય વારંવાર અમુક દયાશુભાં હોય છે. જે થોડા મનુષ્યોને ગુજરાનનાં સ્વતંત્ર સાધનો હોય છે, તેમાંનો જે તે એક ન હોય તો તેણે પોતાને તથા પોતાના પર આધાર રાખતા મનુષ્યોને સારૂ ખોરાક, કપડાં, આશ્રયસ્થાન વગેરે મેળવવાને ધન પ્રાપ્ત કરવા નિરંતર કામ કર્યાજ કરવું જોઈએ. થોડા ધણા ધંધા જેવાં કે સંગીતશાસ્ત્ર અથવા તો હુન્નરમાં મનુષ્યનું કામ તેને આનંદજનક થાય છે, તે સિવાય ધણા ધંધામાં તો એવા પ્રકારની મહેનત કરવાની હોય છે કે જે તેને ફરજ પાડવામાં ન આવે તો તેવી મહેનત કરવાનું તેને ગમતુંજ નથી.

આ સૂક્ષ્મ જીવનમાં ધનની જરૂર નથી, ખોરાક કે આશ્રયસ્થાનની આવશ્યકતા નથી, કારણ કે તેનું સૌંદર્ય અને તેનો ભમકો કાંઈ પણ ધન કે કિંમત સિવાય સર્વ રહેવાશીઓને વાસ્તે ખુલ્લા છે. સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના બનેલા સૂક્ષ્મ શરીરમાં તેની મરજી માફક તે અહીં કે તહીં ફરી શકે છે. જે તેને જંગલના, દરિયાના કે આકાશના સુંદર દેખાવો પસંદ હોય તો જગતના સુંદરમાં સુંદર સ્થળોની મુલાકાત તેની ઇચ્છા મુજબ તે લેઈ શકે છે. જે તેને કારીગરી ઉપર પ્રીતિ હોય તો જગતના મોટામાં મોટા પુરૂષોના ઉંચામાં ઉંચા

કારીગરીના નમુનાનો વિચાર કરવામાં તે પોતાનો સમજો વખત ગાળી શકે છે. જે તેને સંગીત પ્રિય હોય તો જગતની મોટામાં મોટી સંગીત શાળાઓમાં એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે તે જઈ શકે છે અથવા પ્રખ્યાત સંગીત શાસ્ત્રીઓને સાંભળી શકે છે. આ પૃથ્વી ઉપર જે જે વિષયમાં તેને રસ પડતો હતો, અર્થાત્ જે વિષયને તેણે પોતાનો બનાવ્યો હતો, તે વિષયમાં પૂર્ણ ધ્યાન આપવાને અને તેનો પૂર્ણ અભ્યાસ કરવાને હવે સંપૂર્ણ છુટ મળે છે, પણ તેના આ વિષયનો ઉપભોગ માનસિક અથવા ઉચ્ચ લાગણીઓને લગતો હોવો જોઈએ: અર્થાત્ તેની તૃપ્તિમાં સ્થૂળ શરીરની જરૂર પડવી ન જોઈએ. આ ઉપરથી જણાશે કે સમજના વિચારશીલ અને સબ્ય મનુષ્યો મરણ પછી મરણના પૂર્વકાળ કરતાં વધારે સુખી હોય છે, કારણ કે તેમને સુખને વાસ્તે પુષ્કળ વખત મળે છે, એટલુંજ નહિ પણ જે બાબતોમાં તેમને રસ પડે છે, તે બાબતોમાં ખરો અને સંતોષકારક વધારો કરવાને પણ વખત પુષ્કળ મળે છે.

શું ત્યારે તે ભુવનમાં કોઈ પણ દુઃખી નથી ? હા છે, કારણ કે ત્યાંની જીંદગી તે અહીંની જીંદગીનું અનુસંધાન છે અને મનુષ્યે શરીર છોડ્યું તે પહેલાં જેવી સ્થિતિમાં હતો, તેવીજ સ્થિતિમાં દરેક રીતે હોય છે.

જે તેની આ દુનિયાની ઇચ્છાઓ ધણી હલકી અને અધમ હશે તો તે ઇચ્છાઓને સંતોષવાને તે ભુવનમાં પોતાને અસમર્થ જ્ઞેશે. દાર્ડીઓ નહિ છીપાય એવી દારૂ પીવાની તૃણાથી દુઃખ ભોગવશે, કારણ કે જે વડે તે તૃણા છીપાય તેવું શરીર ત્યાં તેને હોતું નથી. ખાધરા મનુષ્યને ભોજનની મજા મળી શકશે નહિ. કંઠુસ મનુષ્યને એકઠું કરવા સારૂ ધન જડી શકશે નહિ. જે મનુષ્ય આ

દુનિયામાં અયોગ્ય વિકારોને વશ વર્ત્યો છે, તેને માલૂમ પડશે કે તે વિકારો તેના હૃદયના મર્મસ્થળને ભેદી નાંખે છે. તમ ન થઇ શકે તેવી લાલસાઓથી હજી પણ વિષયી મનુષ્ય ધડક્યાં કરે છે. પોતે જેના ઉપર ધર્ષ્યાં કરતો હતો તેને હેરાન કરી શકતો નથી એ વિચારથી અદેખો મનુષ્ય અદેખાઈથી હજી પણ ત્યાં ચીડાય છે. આવા પ્રકારનાં મનુષ્યો નિઃસંશય દુઃખ ભોગવે છે, પણ ફક્ત આવાજ મનુષ્યો કે જેઓની ધમ્માઓ અને વિકારો મોટે ભાગે હલકા અને સ્થૂલ વિષયને લગતા હોય છે તેઓજ દુઃખ ભોગવે છે; અને તેઓનું ભવિષ્ય પણ સર્વથા તેમના પોતાનાજ હાથમાં છે. તેઓએ આ ધમ્માઓને વશ કરવી જોઈએ, એટલે પછી આવી ધમ્માઓ જે દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમાંથી તેઓ એકદમ દૂટા થઈ શકશે. શિક્ષા જેવું ત્યાં કંઈ છેજ નહિ, એ નિરંતર સ્મરણમાં રાખો. ત્યાં ચોક્કસ કારણનું ફક્ત સ્વાભાવિક પરિણામ છે. માટે જો તમે કારણને દૂર કરશો તો કાર્ય-પરિણામ તરત બંધ થઈ જશે;—એ કે આ તરતજ થઈ જશે એમ નથી પણ કારણમાં મૂકેલી શક્તિ ખપી જતાં તે તરત બંધ થઈ જશે.

ધણા લોકો એવા હોય છે કે જેઓ આ ગંભીર દુર્ગુણોથી દૂર રહ્યા હોય તે છતાં તેઓએ સ્થૂલ પ્રકારનુંજ જીવન ગાળ્યું છે. અને તેઓએ મુખ્યત્વે કરીને નાત જાતની અને રૂઢીઓનીજ દરકાર કરી છે, અને પોતાની મેજે સુખ ભોગવવાનેજ વિચાર કર્યો છે. આવા લોકોને આ સૂક્ષ્મ જીવનમાં કોઈ ખાસ દુઃખ હોતું નથી. પણ તેઓને તે જીવન નીરસ લાગે છે, અને ત્યાં વખતે શી રીતે ગુજારવો તે તેમને જડતું નથી. તેઓ પોતાના જેવાજ મનુષ્યોની સાથે એકઠા થઈ શકે, પણ તેઓને તેઓનું જીવન કંટાળાભરેલું માસે છે.

કારણ કે વસ્ત્ર કે બહારના બમકાની બાબતમાં હવે હરીશાષ્ટ કરવાનું રહ્યું નથી. અને સારા અને હુશીઆર પુરુષો જેમની પાસે તેઓ જવા ઇચ્છે છે તેઓ ખીજી રીતે કાંઈક કામમાં જોડાયા હોય છે, અને તેથી તેઓ કેટલીક રીતે આવા મનુષ્યોને અગમ્ય લાગે છે. પણ કોઈ પણ મનુષ્ય જે વિચારપૂર્વક માનસિક કે કળાઓના વિષયોમાં રસ લેઈ શકે એવો હોય છે તે મનુષ્યને તો આ સ્થૂલ શરીર કરતાં સ્થૂળ શરીરથી છૂટા પડ્યા પછીની સ્થિતિમાં અનંતગણું વધારે સુખ જણાશે. અને આ સાથે યાદ રાખવું જોઈએ છે કે જે મનુષ્યમાં બુદ્ધિવિષયક આનંદ મેળવવાની ઇચ્છા કરવા જેટલું ડહાપણ હોય તો તે ખીલવવાનું બની શકે તેમ છે. બુદ્ધિમાં તેમજ કળાઓમાં રમનારા મનુષ્યો તે નવા જીવનમાં પરમ સુખી હોય છે. પણ જેઓની તીવ્ર અભિલાષા પોતાના માનવબંધુઓમાં છે, અર્થાત્ જેઓને પરમ આહ્વાદ ખીજીને મદદ કરવામાં, સહાય આપવામાં અને શિખવવામાં મળતો હોય છે, તેઓ વળી તે કરતાં પણ ત્યાં વધારે સુખી હોય છે. જે કે તે જીવનમાં ગરીબાઈ, લુપ્ત કે તરસ હોતાં નથી, છતાં ધણા મનુષ્યો દિલગીરીમાં હોય છે કે જેઓને શિખવી શકાય. મરણ પછીના જીવન સંબંધી પાશ્વત્ય દેશોમાં એટલું બધું થોડું જ્ઞાન હોય છે કે તેથી કરીને આ નવા જીવનની શક્યતાઓ સંબંધી માહિતી મેળવવા ધણા લોકો ઈતેજર હોય છે. આ કારણથી જેને જ્ઞાન હોય છે તે અહીંની માફક ત્યાં પણ આશા અને ખુશ-ખબર ફેલાવતો ફરતો ફરે દે. પણ યાદ રાખજો કે ‘ત્યાં’ અને ‘અહીં’ આ શબ્દો આપણી અજ્ઞાનતાને આશ્રયી લખાયેલા છે, કારણ કે તે જીવન પણ અહીંજ છે, સઘળો વખત આપણી આસ-

માસ અને આપણી પાસેજ આવેલું છે; માટે તે દૂર અથવા દુર્ગમ્ય છે એવું એક ક્ષણવાર પણ માનવું નહિ.

શું ત્યારે મરણ પામેલા આપણને જોઈ શકે છે ? આપણે કહીએ છીએ તે શું તેઓ સાંભળી શકે છે ? આપણી હાજરીની તેઓને ખબર હોય છે અને આપણે સુખી છીએ કે દુઃખ છીએ, આ અર્થમાં તેઓ આપણને જોઈ શકે છે; પણ જે શબ્દો આપણે બોલીએ છીએ તે તેઓ સાંભળતા નથી. તેમજ આપણાં સ્થૂલ કાર્યોની વિગત તેઓને ખબર પડતી નથી. તેઓની જાણવાની શક્તિની કેટલી મર્યાદા છે, તે આપણે એક ક્ષણવારમાં વિચારીશું. આપણે જે સૂક્ષ્મ શરીર કહી ગયા તેમાં તેઓ રહે છે. આ શરીર આપણી અંદરજ રહેલું છે અને તેના દેખાવનો વિચાર કરીએ તો તે આ સ્થૂલ શરીરનું જ પ્રતિબિંબ છે; પણ જ્યારે આપણે જાગતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણું જ્ઞાન ફક્ત સ્થૂલ શરીરમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય છે. આપણે ઉપર કહી ગયા છીએ કે સ્થૂલ પ્રવૃત્તિ સ્થૂલ શરીરથીજ જાણી શકાય છે, તેમ સૂક્ષ્મ જીવનની પ્રકૃતિ સૂક્ષ્મ શરીરથીજ જાણી શકાય, માટે મરણ પામેલો મનુષ્ય ફક્ત આપણું સૂક્ષ્મ શરીર જોઈ શકે, અને તે ઓળખવામાં તેને મહેનત પડતી નથી. જેને આપણે ઉંઘ કહીએ છીએ, તે સ્થિતિમાં જ્યારે આપણે હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણું ચૈતન્ય તે શરીરને ઉપયોગમાં લે છે અને તેથી મરણ પામેલા મનુષ્યની અપેક્ષાએ આપણે જાગીએ છીએ; પણ જ્યારે આપણે સ્થૂલ શરીરમાં પાછા ફરીએ છીએ, ત્યારે તે મરણ પામેલાને લાગે છે કે આપણે ઉંઘીએ છીએ. કારણકે જોકે તે આપણને જુએ છે, તે છતાં આપણે તેની તરફ ધ્યાન આપતા નથી અથવા તેની સાથે વાત કરવાને સમર્થ નથી. જ્યારે આપણો

કોઈ જીવતો મિત્ર ઉંધે છે, ત્યારે તેની હાજરીની આપણને ખબર છે; છતાં આપણે તેની સાથે વાત કરી શકતા નથી, તેજ રીતે મરણ પામેલાની નજરમાં જીવતા મનુષ્યની (જાગૃત અવસ્થામાં હોય છે ત્યારની) સ્થિતિ લાગે છે.

આપણે ઉંધમાં જે જોયું હોય છે, તેનું જ્ઞાન આપણને આપણી જાગૃત અવસ્થામાં હોતું નથી, તેથી આપણને એવો ભ્રમ થાય છે કે આપણા મરણ પામેલા મનુષ્યો આપણે જોયા છે, પણ તેઓને એવો ભ્રમ હોતો નથી કે આપણે તેમનાથી વિખુટા પડ્યા છીએ; કારણ કે તેઓ સઘળો વખત આપણને જોઈ શકે છે. તેમને ફેરમાત્ર એટલોજ છે કે રાત્રિએ આપણે તેમની સાથે હોઈએ છીએ, અને દિવસે આપણે તેમનાથી દૂર હોઈએ છીએ; પણ જ્યારે તેઓ પૃથ્વી પર હતા, ત્યારે આના કરતાં તદ્દન જુદોજ ક્રમ હતો.

સેંટ પોલને અનુસરીને જે શરીરને આપણે અત્યાર સુધી ‘આધ્યાત્મિક શરીર’ કહેતા આવ્યા છીએ, તેનું સામાન્ય નામ વાસના શરીર અથવા સૂક્ષ્મ શરીર છે. તે શરીર આપણી લાગણીઓ અને ભાવનાઓનું બનેલું છે. તેટલા માટે આપણી લાગણીઓ અને ભાવનાઓ મરણ પામેલાઓની નજરે ખુલ્લી રીતે પડે છે.

જો આપણે આનંદમાં હોઈએ છીએ તો તેઓને તરતજ તે માલૂમ પડે છે, પણ તેઓને તે આનંદનું કારણ જણાતું નથી. જો આપણા પર દિલગીરી આવી પડે છે તો તેઓને તરત તેનું જ્ઞાન થાય છે, અને તેમાં તેઓ ભાગ લે છે, છતાં આપણે શા સારું દિલગીર છીએ, તે તેમના જાણવામાં આવતું નથી. આ બધું તો આપણે જાગતા હોઈએ છીએ, તે વખતમાં બને છે, પણ જ્યારે આપણે ઉંધીએ છીએ ત્યારે પૂર્વે પૃથ્વી પર હતા ત્યારે આપણી સાથે જેવી

રીતે વાત કરતા હતા તેવી રીતે વાત કરે છે. આ સ્થૂલ લુવનમાં તો આપણે આપણી લાગણીઓને સંતાડી ખીન્નરૂપે દેખાડીએ, પણ તે ઉચ્ચ લુવનમાં તેમ થવું અશક્ય છે, કારણ કે તે લાગણીઓના પ્રમાણમાં શરીરમાં થતો ફેરફાર નજરે પડે છે.

આપણા ધણા વિચારો લાગણીઓને લગતા હોય છે, તેથી આપણા ધણા ખરા વિચારો તે લુવનમાં ખુલ્લા જણાઈ આવે છે. પણ જે ભાવવિષયક (abstract) વિચાર છે તે હળુ ગુપ્ત રહે છે.

તમે કહેશો કે અમને સ્વર્ગ અને નરક વિષે બાધ્યાવસ્થામાં જે કહેવામાં આવ્યું હતું તેની સાથે આ ખીનાને બહુજ ઓછું મળતાપણું છે. તે છતાં ઉપર જણાવેલી ખીના સત્ય વાત છે અને તે દંતકથાઓની અંદર રહેલું ખરું રહસ્ય છે. ખરેખર નરક છે જ નહિ, તોપણ દાડીઆએ તેમજ વિષયી મનુષ્યે પોતાની મેજે જે સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરી હોય છે તે કદાચ નરકની ખોટી નકલ નથી. ફક્ત તે શાશ્વત નથી. વાસનાઓ ક્ષય પામી જાય તેટલા વખત સુધી તે સ્થિતિ ટકે છે. જે મનુષ્ય સ્થૂલ પદાર્થોની વાસનાઓ ઉપર જમ્મ મેળવવાને જોઈતું ડહાપણુ અને ધૈર્ય ધરાવતો હોય તો ગમે તે વખતે તે સ્થિતિનો અંત આણી શકે અને તે કરતાં પોતાની જાતને વધારે ઉચ્ચ સ્થિતિએ લેઈ જાય. કૃથોલીક ધર્મનાળા જેને Purgatory-પાપમોચન સ્થાન કહે છે, તેનું રહસ્ય આજ છે. તે જણાવે છે કે મનુષ્ય સ્વર્ગનું સુખ ભોગવવાને લાયક અધિકારી થાય તે પહેલાં મરણ પછી તેણે હલકા પ્રકારના દુર્ગુણોને, કેટલુંક દુઃખ ભોગવીને, બાળી નાખવા જોઈએ.

મરણ પછી ખીજી ઉંચા પ્રકારની પણ સ્થિતિ છે કે જે સ્વર્ગના થે.અ સ્વરૂપને મળતી આવે છે. જ્યારે સમજી હલકી અને

સ્વાર્થી તૃણાઓ નાશ પામી ગઈ હોય છે, ત્યારેજ ઉચ્ચ પ્રદેશ મેળવી શકાય છે. તે વખતે મનુષ્યના પેતાના સ્વભાવ અને તેણે આ પૃથ્વીપર ગાળેલા જીવન અનુસાર તેને વારતે આ વખત અનંત સુખનો છે. તે વખતે તેને ધણું ઉંડું અનુભવગ્ન થાય છે અને સત્ય તત્ત્વની સમીપમાં તે વધુ આવતો જાય છે; પણ કેવળ ધર્મિક મનુષ્યોનેજ આ આનંદ મળે છે એમ નથી, પણ સર્વને મળે છે.

કોઈ પણ રીતે આ સ્થિતિને બદલાઈપ માનશો નહિ. પણ જીવનમાં પસાર કરેલા ચારિત્રતું અનિવાર્ય પરિણામ છે એમ ગણ-જો. જો મનુષ્યમાં ઉંચી અને નિઃસ્વાર્થી અભિલાષાઓ હોય, જો તે વિદ્યામાં તેમજ કળામાં બહુ ખીલેલો હોય, તો આવી ખીલ-વણીના-વિકાસના અનિવાર્ય પરિણામરૂપે જે સુખ વિષે આપણે વિચાર કરીએ છીએ, તે સ્વર્ગીય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે. હંમેશાં સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે કે આ બધી સ્થિતિઓ એક જીવનના જૂદાં જૂદાં પગથિયાં રૂપે છે; અને જીવાનીમાંના મનુષ્યના ચારિત્ર ઉપર તેની પુખ્ત ઉમર અને વૃદ્ધાવસ્થાની સ્થિતિનો આધાર છે, તેજ રીતે પૃથ્વી ઉપરની જીંદગીમાંના મનુષ્યના ચારિત્ર ઉપર આ મરણ પછીની સ્થિતિઓનો આધાર છે. તમે પુછશો કે શું આ સુખની સ્થિતિ શાશ્વત છે ?

ના, કારણ કે મેં જણાવ્યું છે કે આ માત્ર પૃથ્વીપર ગાળેલી જીંદગીનું પરિણામ છે અને એક અંતવાણું કારણ અનંત પરિણામ કદાપિ ઉત્પન્ન કરી શકે નહિ.

તમે ધારો છો તે કરતાં મનુષ્યની જીંદગી વધારે લાંબી અને મોટી છે. ઈશ્વરમાંથી આવેલો સ્પૃહિંગ ઈશ્વરપાસે પાછો જવો જ જોઈએ; અને હજી આપણે તે દિવ્યતાની સ્થિતિથી ધણા દૂર છીએ.

સધગા જીવો ઉન્નતિના ક્રમમાં છે, કારણ કે ઉન્નતિક્રમ એ ઈશ્વરી નિયમ છે; અને મનુષ્ય બાકીનાઓની સાથે ધીમે ધીમે પણ દઢતાથી આગળ વધે છે. જે મનુષ્યની જીંદગી કહેવામાં આવે છે, તે ખરેખર મનુષ્યની ખરી અને મોટી જીંદગીમાંનો એક દિવસ છે. જેવી રીતે સામાન્ય જીવનમાં મનુષ્ય દરરોજ સવારે ઉઠે છે, પોતાનાં વસ્ત્ર પહેરે છે, અને પોતાનું દરરોજનું કામ કરવાને ખહાર જાય છે, અને જ્યારે રાત પડે છે, ત્યારે તે વસ્ત્ર ઉતારી નાખે છે અને આરામ લે છે અને બીજો દિવસે, જ્યાંથી તેણે આગલે દિવસે કામ છોડ્યું હતું, ત્યાંથી તે કામ ઉપાડી લેવાને જાગૃત થાય છે—તેજ રીતે જ્યારે મનુષ્ય આ સ્થૂલ જીવનમાં આવે છે, ત્યારે તે સ્થૂલ શરીરરૂપ વસ્ત્ર પહેરે છે, અને જ્યારે તેનું કામ પૂરું થાય છે, ત્યારે તે આ વસ્ત્રનો ત્યાગ કરે છે (કે જેને તમે મરણ કહો છો) અને ઉપર વર્ણવેલી આરામ આપનારી સ્થિતિમાં ચાલ્યો જાય છે.

અને જ્યારે તે આરામની સ્થિતિ પુરી થાય છે, ત્યારે ફરીથી તે શરીરરૂપ વસ્ત્ર ધારણ કરે છે અને ફરીથી સ્થૂલ જીવનરૂપી નવો દહાડો શરૂ કરવાને ખહાર નીકળે છે, અને જ્યાંથી તેણે પોતાનો ઉન્નતિક્રમ છોડ્યો હતો, ત્યાંથી તે પાછો શરૂ કરે છે. આ પ્રમાણે જ્યાંસુધી જે દિવ્ય સ્થિતિ ઈશ્વર ઇચ્છે છે કે તેને મળે તે પ્રાપ્ત થાય ત્યાંસુધી તેની લાંબી જીંદગી ચાલ્યા કરે છે.

આ બધું તમને કદાચ નવું લાગશે અને નવું હોવાના સખમે તમને કદાચ વિચિત્ર અને અજાણ્ય જેવું લાગશે. તે છતાં જે મેં કહ્યું છે તેની સાબીતી થઈ શકે તેમ છે અને ઘણી વખત તેની કસોટી કહાડવામાં આવી પણ છે. પણ જે તમારે આ સધળું જાણવું હોય તો તમારે આ વિષયનું સાહિત્ય વાંચવું જોઈએ; કારણ કે

ખાસ હેતુથી લખાયેલા એક નાના લેખમાં ફક્ત મૂળ તત્ત્વ રૂપે સત્ય હકીકતો રજુ કરી શકાય પણ તેના પુરાવા આપી શકાય નહિ.

તમે કદાચ પૂછશો કે મરણ પામેલાઓ પોતાની પાછળ મૂકેલા સ્વજનો વાસ્તે થતી ચિંતાથી શું દુઃખ નથી પામતા ? કેટલીક વાર તેમ ચોક્કસ બને પણ છે, અને આવી ચિંતા તેમની પ્રગતિમાં વિલંબ કરાવે છે, માટે આપણે જેમ બને તેમ આવા પ્રસંગો તેમને આપતાં અટકવું જોઈએ.

જે નવી સ્થિતિમાં મરણ પામેલો મનુષ્ય આવ્યો છે, તે સ્થિતિમાં તે પોતાની સધળી શક્તિ વાપરે તે માટે જે જગત્ તે પાછળ છોડી ગયો છે, તે સંબંધીના સધળા વિચારોથી તે મુક્ત હોવો જોઈએ. તેટલા માટે જે લોકોએ ભૂતકાળમાં તેના પર સલાહ વાસ્તે આધાર રાખ્યો હોય છે, તેઓએ જાતે વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ; કારણ કે મનથી પણ તેનાપર આધાર રાખવાથી આ જગત્ કે જેના પરથી થોડા વખતથી તેણે મન ઉઠાવી લીધું છે, તે જગતના બંધનો મજબુત થાય છે, માટે મરણ પામેલો જે છોકરાંઓ પાછળ મૂકી જાય તેની સંભાળ લેવી એ નિરંતર કરવા યોગ્ય અને ખાસ જરૂરનું બહું કામ છે; કારણ કે આથી છોકરાંઓનું કલ્યાણ થાય છે એટલુંજ નહિ પણ તેથી મરણ પામેલો (બાપ કે મા) ચિંતારહિત થાય છે, અને પોતાના માર્ગમાં આગળ વધે છે.

મરણ પામેલા મનુષ્યને જો, જ્યારે તે જીવતો હતો ત્યારે, મૂર્ખાઈ ભરેલો અને ઈશ્વરપર કલંક આવે એવો સિદ્ધાંત શિખવવામાં આવ્યો હોય તો પોતાના ભવિષ્યના સંબંધમાં ચિંતાથી તે દુઃખી થાય છે. સારા નશીબે આ સૂક્ષ્મ ભુવનમાં એવા કેટલાએક પુરૂષો હોય છે કે જેઓ આ ભ્રમથી પીડાતા મનુષ્યોને શોધી કાઢવાનો

વ્યાપાર કરે છે અને વસ્તુઓની ખરી સ્થિતિ સમજાવીને તેમાંથી તેમને મુક્ત કરે છે. કેવળ મરણ પામેલા મનુષ્યોજ આ કામ કરી શકે છે એમ નથી, પણ ધણાક જીવતા પણ મનુષ્યો છે કે જેઓ, જ્યારે શરીર ઉઘી ગયું હોય છે ત્યારનો વખત દરરાત્રિએ પારકાની સેવામાં પસાર કરે છે. અને સત્યને તેના બધા સ્વરૂપમાં સમજાવીને તેમને ગભરાટ અને દુઃખથી મુક્ત કરે છે. સઘળું દુઃખ અજાનથી ઉદ્ભવે છે. અજાન દૂર કરો એટલે દુઃખ દૂર જશે.

જ્યારે એક નાનું બાલક આ સૂક્ષ્મભુવન છોડીને ચાલ્યું જાય છે અને માઆપ તેની જગ્યા આવી જુએ છે અને તેનો પ્રેમાળ અવાજ સાંભળતા નથી તે વખતે આ દેખીતા નુકશાનથી થતી મા આપની સ્થિતિ ખરેખર દયાજનક હોય છે. ત્યારે આ નવા અને સુદૃઢ ભુવનમાં બાલકોનું શું થાય છે ? જે સર્વ તે ભુવનમાં દાખલ થાય છે, તેઓમાં બાલકો સૌથી વધારે સુખી હોય છે, અને સર્વ રીતે તરતજ સંજોગોને અનુકૂળ થઈ જાય છે. સ્મરણમાં રાખવું ઘટે છે કે પોતાના માઆપને, માઇઓને, બહેનોને અને જે સોજતીઓને તેઓ ઝહાતા હતા, તેમનાથી તેઓ વિખુટા પડતા નથી. ફક્ત દિવસને બદલે આ બધા તેમને રાત્રિએ મળે છે.

તેથી તેમને વિખુટા પડવાની કે વિયોગની લાગણી બીલકુલ થતી નથી. દિવસ દરમ્યાન પણ તેઓ કદાપિ એકલાં હોતાં નથી, કારણકે ત્યાં પણ અહીંની માફક બાલકો એકઠાં થાય છે અને અપૂર્વ જ્ઞાન અનુભવતાં સ્વર્ગીય ખેતરોમાં સાથે રમે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે અહીં બાલકને જૂદા જૂદા પાઠ ભજવવાનું ગમે છે. તેઓ વિચિત્ર પરીઓની અથવા બહાદુરીનાં કામોની વાતોના મુખ્ય નાયકનો ભાગ ભજવવાને ઇચ્છે છે.

તે ઉચ્ચ ભુવનના સૂક્ષ્મ પ્રદેશમાં વિચારો દૃશ્ય આકૃતિઓ ધારણ કરે છે, માટે જે બાળક પોતે અમુક નાયક હોવાનું કહે છે, તે બાલક તરતજ તે નાયકનો દેખાવ થોડા વખતને માટે ધારણ કરે છે. જે તેને જાદુઘડિયાની ઇચ્છા થાય તો તેના વિચારો તે જાદુઘડિયા ઉભો કરે છે. જે તેને લશ્કર ઉભું કરવાની ઇચ્છા થાય છે, તો તે તરતજ તે લશ્કર ત્યાં આવી ઉભું રહે છે. માટે મરણ પામેલાઓમાં છોકરાંઓ હમેશાં આનંદમાં હોય છે; ધણીવાર તો તે હદ બહાર સુખી હોય છે.

અને બીજા સ્વભાવના બાલકો કે જેઓના વિચારો સ્વાભાવિક રીતે ધર્મ તરફ વળેલા હોય છે, તેઓ પણ જેની ઇચ્છા કરતા હતા તે મેળવ્યા સિવાય રહેતા નથી. કારણકે દેવો અને પ્રાચીન સંતો હયાત છે; તેઓ કાંઈ કેવળ ધર્મિક મનુષ્યોની કલ્પના નથી. જેમને તેમની જરૂર છે, અને જેઓ તેમને માને છે, તેઓ ચોક્કસ દેવો તરફ આકર્ષાય છે અને તેઓએ કલ્પ્યા હોય તેના કરતાં પણ વધારે દયાળુ અને વધારે પ્રકાશિત તે દેવો માલૂમ પડે છે. કેટલાક બાળકો ઈશ્વરને સ્થૂલ આકારમાં જોશે, તેઓ પણ નિરાશ થતા નથી; કારણકે ધણાજ મન્યાળુ અને દયાળુ ધર્મગુરુઓ પાસેથી તેઓ શિખે છે કે સંધળા આકારો ઈશ્વરના આકારો છે; કારણકે તે સર્વત્ર છે, અને જેઓ ઈશ્વરના નાનામાં નાના પ્રાણીઓની સેવા કરે છે કે તેમને મદદ કરે છે, તેઓ પણ ખરેખર ઈશ્વરનીજ સેવા કરે છે.

બાલકો બીજાને ઉપયોગી થતાં શિખે છે. તેઓ બીજાને મદદ કરતાં અને દિલાસો આપતાં શિખે છે. તે ઉચ્ચભુવનમાં અજ્ઞાનીઓને મદદ અને દિલાસો આપવાનું વિશાળ ક્ષેત્ર તેઓ વાસ્તે ખુલ્લું છે. અને જ્યારે તેઓ પ્રેમ અને દયાનો સંદેશ ફેલાવતા તે પ્રકાશિત

પ્રદેશોમાં વિચરે છે, સારે તેઓને આ સુંદર પ્રાચીન સિદ્ધાંતનું રહસ્ય સમજાય છે કે “In as much as ye have done it unto one of the least of these My brethren, ye have done it unto Me” “આ મારા ભાઈઓમાંના એક નાનામાં નાના ભાઈને વાસ્તે જે તમે કર્યું છે, તે ખરેખર તમે મારે વાસ્તેજ કર્યું છે.”

અને જેઓ રમવાને પણ અશક્ત છે, એવાં બહુજ નાનાં બાલકો વિષે શું કહો છો ? તેમને વાસ્તે જરા પણ ફીકર ન રાખો. કારણકે ધણી મરણ પામેલી માતાઓ તેમને છાતી સરસા ચાંપવાને, તેમની આગતાસ્વાગતા કરવાને અને પોતાનાજ બાલકો હોય તેમ તેમને ચ્હાવાને તૈયાર હોય છે. મોટે ભાગે આવાં બાલકો સૂક્ષ્મભુવનમાં બહુજ થોડો વખત રહે છે, અને પૃથ્વીપર એકવાર ફરીથી પાછાં આવે છે, અને ધણું કરીને તેજ માબાપને પેટે જન્મ લે છે. આ બાળકોના સંબંધમાં મધ્યકાળના કેટલાક ધર્મગુરુઓએ એવી ભયંકર વાત કહી કાઢી હતી કે પવિત્ર સંસ્કાર (Baptism) નો ક્રિયા થયા વગરનું બાલક હમેશને માટે મિત્રોથી વિખુદું પડે છે. આ ક્રિયા એ ખરી ક્રિયા છે અને તે ઉપયોગ વગરની નથી. પણ કોઈએ એવી ભૂલમાં ન પડવું જોઈએ કે એક બાલક ક્રિયા કરવાની રહી જવાથી ઈશ્વરના સનાતન નિયમોમાં ફેરફાર થઈ જાય અને પ્રેમાળ ઈશ્વરને બદલે તે નિર્દય જીલમી જેલર બની જાય. ઉંઘમાં મરણ પામેલાની સ્થિતિએ ચઢી તેમને મળવાની શક્યતા વિષે આપણે હજી સુધી ખોલતા આવ્યા છીએ. અને આ રીત સ્વાભાવિક અને કુદ્દતને અનુસરતી છે. વળી પ્રેતાવાહનની અસ્વાભાવિક અને અકુદ્દરતી રીત પણ છે, જે રીતથી મરણ પામેલાઓ થોડા વખતને

સાર શરીર ધારણ કરે છે અને આપણી સ્થૂલ દૃષ્ટિએ પડે છે. ગુપ્ત વિદ્યાના અભ્યાસકે આ રીતની ભલામણ કરતા નથી; તેનું એક કારણ એ છે કે આથી મરણ પામેલાઓનો ઉન્નતિક્રમ અટકી પડે છે; અને ખીજું કારણ એ છે કે એમાં કેટલીક બાબતની અયોગ્યતા છે. કારણ કે તેમાં ઠગાવાનો અથવા તો ખીજાનું નામ દેવાનો સંભવ છે. આ વિષય એટલો મોટો છે કે આટલા નાના લેખમાં તે ચર્ચા શકાય નહિ; પણ મરણ પછીની સ્થિતિ (The Other Side of Death) એ નામના પુસ્તકમાં બહુજ વિસ્તારથી તે વિષયનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તે પુસ્તકમાં એવા કેટલાક દાખલાઓ વર્ણવેલા મળૂં મળે છે કે જેમાં મરણ પામેલાઓ તરતજ આ સ્થૂલ જીવન તરફ પાછા વળે છે અને અનેક રીતે દેખાવ દે છે—અને આનું મુળ કારણ એ હોય છે કે તેમને માટે કંઈ કરવાનું રહી ગયું હોય છે. આવી બાબતોમાં જેમ અને તેમ જલ્દીથી તેમની શી માગણી છે તે શોધી કાઢવી અને બની શકે તો તેમની ઇચ્છાઓ પૂરી પાડવી કે જેથી તેઓનાં મન શાન્ત થાય.

મેં ઉપર જે સંઘર્ષ કહ્યું છે, તેનો જે ખરાબર રીતે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે તો તમે હવે સમજી શકશો કે આપણા મરણ પામેલા સ્વજન સાર શોક ધરવો એ ગમે તેટલું સ્વાભાવિક હોય તોપણ તે શોક જીલ ભરેલો છે અને અનર્થકારી છે, માટે આપણે તેને વશ કરવો જોઈએ. તેમને વાસ્તે દિલગીર થવાનું કંઈ કારણ નથી; કારણ કે તેઓ વધારે વિશ્વાળ અને સુખી દુનિયામાં ચાલ્યા ગયા છે. જે આપણને તેમનાથી થયેલા કાલ્પનિક વિયોગને સાર આપણે દિલગીર થતા હોઈએ તો ખરેખર આપણે એક બ્રાન્તિને સાર રડીએ છીએ, કારણ કે તેઓ આપણાથી વિખુટા

પડ્યાજ નથી અને વળી આપણે તેવી રીતે રહવામાં સ્વાર્થી છીએ. કારણ કે આપણે તેમના ખરા અને મોટા લાભનો વિચાર ન કરતાં આપણા દેખીતા તુકથાનનોજ વિચાર કરીએ છીએ. આપણે તદ્દન નિઃસ્વાર્થી સેવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, કારણ કે સધળો પ્રેમ ખરેખર નિઃસ્વાર્થી હોયોજ જોઈએ. આપણે આપણો નહિ પણ તેમનો વિચાર કરવો જોઈએ. આપણી શી ઈચ્છા છે અથવા આપણને શું લાગે છે તેનો વિચાર નહિ કરતાં તેમને માટે સાફ શું છે અને તેઓની ઉન્નતિને મદદગાર શું છે તેનો વિચાર કરવો જોઈએ.

જો આપણે દિલગીર થઈએ, જો આપણે ઉદાસી અને ગ્વાનિને વશ થઈએ, તો આપણામાંથી એક ભારે વાદળ નીકળે છે કે જે તેમના આકાશને અંધકારમય બનાવી દે છે. તેઓની આપણા તરફની દિલસોજી અને પ્રેમને લીધે આ ભયંકર વાદળની તેમના પર ભારે અસર થાય છે. જો આપણી દૃઢ ઈચ્છા હોય તો આ પ્રેમને લીધે મળતી શક્તિનો તેમને અડચણ કરવાને બદલે તેમને મદદ કરવામાં આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. પણ તેવું કામ કરવામાં ધૈર્ય અને આત્મભોગની જરૂર છે. આપણા મરણપામેલા સ્વજનોને બની શકે તેટલી સહાય આપવાની આપણી આતુરતા-પ્રેમાળ ઈચ્છાને લીધે આપણે આપણી જાતને તદ્દન ભૂલી જવી જોઈએ, આપણી દરેક લાગણી તેમને અસર કરે છે, માટે આપણે સંભાળ રાખવી જોઈએ કે જે વિચાર વિશાળ, મદદગાર ઉચ્ચ અને શુદ્ધ ન હોય તેવો કાંઈ પણ વિચાર આપણામાં રહેવા ન પામે.

આપણા સંબંધમાં તેમને ચિંતા થાય છે તે વાત મોટે ભાગે ખરી હોય તો આપણે નિરંતર આનંદમાં રહેવું; અને આ પ્રમાણે

તેમને ખાત્રી આપવી કે આપણે વાસ્તે ચિંતા રાખવાની તેમને કાં-
 ધપણુ જરૂર નથી. જ્યારે તે જીવતા હતા, ત્યારે મરણ પછીની સ્થિ-
 તિના સંબંધમાં જે તેઓને ચોક્કસ અને વિગતવાર માહિતી ન
 મળી હોય તો આપણે જેમ બને તેમ જલ્દીથી તે માહિતી જાતે
 મેળવી લેવી અને આપણી રાત્રિની તેમની સાથેની વાતોમાં તે તેમને
 આપવી. આપણા વિચારો અને લાગણીઓનું ધણી જલ્દીથી તેમનામાં
 પ્રતિબિંબ પડે છે, તેથી કરીને આપણા વિચારો અને લાગણીઓને
 નિરંતર આપણે ઉત્સાહજનક અને ઉચ્ચતાને પ્રેરનારાં બનાવવાં જોઈએ.

“જો આ વસ્તુઓ તમે જાણતા હો અને તે પ્રમાણે
 વર્તતા હો તો ખરેખર તમને ધન્ય છે !”

સર્વનું ઐક્ય સમજવાનો પ્રયત્ન કરો. ઈશ્વર એક છે અને
 તેમાં સર્વનું ઐક્ય છે. જે તે સનાતન પ્રેમનું ઐક્ય આપણામાં
 ઉતારી શકીએ તો આપણા માટે શોક રહેશેજ નહિ. કારણકે આ-
 પણે પોતાના માટે તેમજ આપણે જેમને ચ્હાઈએ છીએ તેમને માટે
 એવો અનુભવ મેળવીશું કે આપણે જીવીએ કે મરીએ, પણ આપણે
 ઈશ્વરમાં છીએ અને આપણે આ ભુવનમાં હોઈએ કે હવે પછીના
 ભુવનમાં હોઈએ છતાં આપણે ઈશ્વરમાં હરીએ ફરીએ છીએ, અને
 આપણું મધ્ય બિન્દુપણ ત્યાંજ છે, શોકની લાગણી એ અશ્રદ્ધાની
 લાગણી છે, અજ્ઞાનની લાગણી છે. જેમ આપણે વધારે જાણીશું
 તેમ આપણામાં વધારે શ્રદ્ધા જામશે અને આપણને નિઃસંદેહ એમ
 લાગવા માંડશે કે આપણે અને આપણા મરણ પામેલા સ્વજનો એક
 સરખી રીતે સંપૂર્ણ પ્રેમથી કાર્ય કરનાર સંપૂર્ણ શક્તિમય અને
 સંપૂર્ણ જ્ઞાનમય પ્રભુના હાથમાં છીએ.

બાળ કેળવણી*.

મી. લેડખીટરને નીચેના પ્રશ્ન એકવાર પૂછવામાં આવ્યો હતો, તેના જવાબમાં તેમણે જે કહ્યું તે ઉપરથી આ લેખ લખવામાં આવ્યો છે.

પ્રશ્ન:—“ ગયા રવિવારે તમે બાળકો તરફ વિશેષ ધ્યાથી વર્તવું જોઈએ, એ ઉપર ભાર મૂકીને કહ્યું હતું; અને મોન્ટીસેરી તથા ફ્રોબેલની શિક્ષણ પદ્ધતિની તમે સારી પ્રશંસા કરી હતી. અમારાં માના કેટલાક જેઓ માળાપ છે, તેઓ આ પ્રમાણે ચાલવાને પ્રયત્ન કરે છે. પણ જ્યાં બાળકોમાં ધણીવાર હઠીલાઈ, અને દેખીતી અધમતા જોવામાં આવે છે, ત્યાં અમારી નમ્રતા નિરર્થક જાય છે.

હઠીલા છોકરાને પોતાની મેળે વર્તવા દેવો એ શું ડહાપણ બરેલું ગણી શકાય? શિક્ષાના બધા સિવાય બીજે કયે રસ્તે તે કામ કરી શકાય? એક માળાપને નવ વર્ષનો છોકરો છે, જે ધણીવાર પૈસા ચોરી જાય છે, અને નમ્ર ઉપાયોથી સુધરે તેમ નથી; તો શું કરવું?”

ઉત્તર:—હા! તમે કહો છો તે ખરી વાત છે; પણ તે છોકરામાં હઠીલાઈ, અને અધમતા લાવવામાં તમે શું કરતા હતા? યાદ રાખજો કે બધી બાળ તમારા હાથમાં હતી; અને હવે જે સ્થિતિ ઉદ્ભવવા પામી છે, તે માટે તમારે તમારો પોતાનો જ આભાર માનવાનો છે. આ વાત જેટલી વધારે વાર કહેવામાં આવે તેટલી ઓછી ગણાય. શું તમે નવી જાણતા કે જ્યારે બાળક તમારી પાસે

આવે છે, ત્યારે તેનાં સૂક્ષ્મ શરીરો લગભગ કોરાંપાનાં જેવાં હોય છે? તેનામાં અનેક પ્રકારની શક્તિઓ હોય છે. છેવટે વાસના-શરીર નાશ પામ્યું તે વખતે જેવી તે શરીરની સ્થિતિ હતી, તેવી સ્થિતિવાળું વાસના શરીર ઉત્પન્ન થાય, તેવી પ્રકૃતિ ત્યાં માલમ પડે છે. તે બ્રાહ્મક સામાન્ય રીતે સાધારણ કોટીનો જીવાત્મા હોય છે; અને આ વાત તમે ધ્યાનમાં ન રાખો તો જે જે પરિણામ આવે તેને વાસ્તે તમે જોખમદાર છો જે તે સાધારણ કોટીનો હોય તો આપણે જાણીએ છીએ કે તેનામાં સદ્ગુણ અને દુગુણનાં બીજ બન્ને સાથે બનેલાં હશે.

તમે કયા બીજને પ્રથમ કેળવો છો, એ બહુ જ અગત્યનો વિષય છે, એ હું તમને વારંવાર બાર દબને જણાવું છું. અંદરના સંઘર્ષણથી તે બીજ જાગૃત થાય છે. આ શરીરોની પાછળ રહેલો આત્મા જે સારા અનુભવો હોય છે, તેની જ નોંધ લે છે. ઈશ્વરી યોજનામાં આ એક બહુ જ ઉચ્ચ મુદ્દો છે કે આપણે શુભ સિવાયનું કોઈ પણ તત્ત્વ આપણામાં સંચિત કરી શકીએ નહિ; કારણ કે જીવાત્માનું બંધારણ જ એવું છે કે તે હલકા અને ખરાબ આંદોલનોને જવાબ આપી શકે નહિ. જે તમારામાં કોઈ દુર્ગુણ હોય તો તે તમારા ‘ઓરા’માં એક છિદ્ર સમાન લાગે છે. તે જીવે યોગ્ય સદ્ગુણ કેળવ્યો નથી, અને તેટલા વાસ્તે જ ‘તેનું’ ‘હુંપણું’ જોર બતાવવા લાગે છે; પણ જે આત્મા પૂર્ણ બીલ્યો હોય તો તે હું-પણું મંદ પડી જાય છે. આખે રસ્તે આજ માર્ગ છે. માટે ખોટું કરવાનો આવેગ કદાપિ અંતરમાંથી આવતો નથી. આદમ અને ઈવે પ્રથમ પાપ કર્યું અને તેથી દરેક મનુષ્યને પાપ કરવાની વૃત્તિ થાય.

છે, એ તો બ્રહ્મ ભરેલો વિચાર છે. મનુષ્યના અંદરથી અશુભ ઉત્પન્ન થતું નથી, તેમજ તેના પોતાનામાંથી પણ તે પ્રકટ થતું નથી. તે પોતે તો દિવ્ય સ્ફુલિંગ છે, અને તે તો નિરંતર સારો, સત્યમય અને ઉમદા જ થવાનો; પણ તેનું વ્યક્તિત્વ તે વિચારોને અનુકૂળ થઈ શકતું નથી.

તમારા બાળકમાં રહેલા સુસ્ત ગુણો જે પ્રકટ કરવાને જોઈતી પ્રકૃતિ તે બાળકની વાસના પ્રકૃતિમાં મોળુદ છે, તે મોટે ભાગે જાગૃત થશે. ધણા મનુષ્યો પ્રથમ બધાં હલકાં બીજને પુષ્ટ કરવા પ્રયત્ન કરતા હોય એમ લાગે છે. આથી અશુભ બીજોનું પ્રમાણ અને બળ એટલું બધું વધી જાય છે કે સારાં બીજને ત્યાં સ્થાન આપવાનું કામ ધણું કઠણ લાગે છે, અને સારાં બીજને પુષ્ટિ આપવામાં તો ધણી જ અડચણ નડે છે. સામાન્ય દોષ ચીડીઆપણાનો છે. બાળકની આસપાસના લોકો ધણીવાર ચીડીઆ સ્વભાવના, કોધી અને ઉસ્કેરાઈ જાય તેવા હોય છે; તેથી તે બાળકમાં રહેલા ચીડીઆપણાના અને કોધનાં બીજ જાગૃત થાય છે. જે સારાં બીજ તેને કબાવી શકે, તે ત્યાં પડેલાં છે, પણ તે સુસ્ત દશામાં છે.

ધણીવાર લોકો બાળકોને નોકરોની સંભાળમાં મૂકે છે. હું જાણું છું કે ધણીવાર આવા નોકરો બહુ ભક્તિવાળા હોય છે. કેટલીકવાર તો તેમની ભક્તિ ગાંડાઈ જેવી લાગે છે. ઑસ્ટ્રેલિયામાં કેમ છે, તે હું જાણતો નથી. પણ યુરોપમાં તો જનસમાજમાં હલકી ગણાતી પંક્તિના લોકોને નોકરો તરીકે રાખવામાં આવે છે. આનો અર્થ એજ થાય કે તે નોકરો ઓછા સંસ્કારી હોય છે, તેઓની લાગણીઓ ઉંચા પ્રકારની હોતી નથી અને તેમના બધાં કાર્યોમાં, વાસના-

ઓમાં, તથા વિચારોમાં સ્થૂલતા માલમ પડે છે. એકંદર આ કરતાં કાંઈ સારો ચિતાર હોતો નથી. જે માતા પોતાના બાળકને પોતાના કરતાં ઉતરતી પંક્તિના નોકરના હાથમાં સોંપે છે, તે માતા તે બાળકને તે વર્ગમાં મૂકે છે. તે વર્ગના ગુણો તો તે જીવ આજથી વીસત્રીશ હજાર વર્ષપર શીખ્યો હતો; હવે માતા આવા બાળક પાસેથી ઉંચ વર્ગમાં, માલમ પડતા ઉંચ પ્રકારના ગુણોની આશા કેવી રીતે રાખી શકે ? જે તે માતાએ તે બાળકને તે ગુણો ખીલવવાનો પ્રસંગ આપ્યો હોત, અને આશા રાખી હોત તો તે વ્યાજખી ગણાત.

વળી માબાપ પોતે પણ આ બાબતમાં બેદરકાર હોય છે. તેઓ બાળકની રૂબરૂમાં ગમે તેવું લવે છે. તે બાળક સમજે છે, એમ હું કહેતો નથી. નાનામાં નાનું બાળક હોય, —તે બાળક ગર્ભમાં હોય, —તો પણ તેને આ વચનો અને વિચારોની અસર થયા વિના રહેતી નથી. તમારી ધચ્છા હોય કે ન હોય, પણ તમે આ રીતે તેમનાં નાણુક શરીરોપર બહુ જ ખરાબ અસર કરો છો. જે તમારૂં વાસના શરીર ઉસ્કેરાયેલી સ્થિતિમાં હોય તો તેની અસર તે બાળકના વાસના શરીરને થવા લાગે છે, કારણ કે તે બાળકને તેના પોતાના શરીરપર કાબુ હોતો નથી.

જે તમે શરૂઆતનાં કેટલાંક વર્ષો સુધી બાળકને ક્રોધ, સખ્તાઈ ભય, અથવા કોઈ જાતનું બીકણુપણું ઉત્પન્ન થાય તેવા પ્રસંગોથી દૂર રાખો તો તમે તે બાળકમાં પ્રેમ, ધૈર્ય અને ભક્તિ જેવા સારા ગુણો ખીલાવી શકો. આ રીતે સારાં બીજને પ્રથમ પુષ્ટિ મળી શકશે. બહેલા કે મોડા, તેને કાંઈક એવો સંસ્કાર મળશે કે જેથી તેના અશુભ બીજને જાગૃતિ મળે, પણ આ અશુભ સંસ્કારને તેનામાં

પ્રવેશ કરતાં ધણી મુશ્કેલી લાગશે; કારણ કે તેનું આખું વાસના શરીર આ નવા આવનારા શત્રુની સામે થશે. તમે કુદરતની બધી શક્તિઓ તમારી બાજુએ એકઠી કરો છો, પણ તેના ઉપયોગ કરવાને તમારે તે સંબંધી કેટલીક સમજૂતી મેળવવી જોઈએ. ધણી-વાર સૌથી ઉત્તમ અને સૌથી સુંદર ગુણોને અજાણતાં કચરી નાખવામાં આવે છે—ઉગતા છેદવામાં આવે છે.

આપણે બધા જંગલી દશામાં પસાર થઈ આ સ્થિતિએ આવી છીએ. આપણે તે દશામાં 'જંગલીઓને ચોગ્ય ગુણો ખીલવ્યા હતા: જેના કે ધૈર્ય', સઘળી અડચણો વચ્ચે બહાદુરી, ખંત, સહન-શક્તિ અને એવા કેટલાક ગુણો. આ બધા ગુણો મનુષ્યના ચારિત્રના પાયા રૂપ છે. એ બધા ગુણો અત્યારે પણ જોવામાં આવે છે, અને તેથી આપણે પોતાને સુધરેલા ગણીએ છીએ, પણ તે જંગલીમાં કેટલાક દુર્ગુણો હતા. તેનામાં ધાતકીપણું હતું, તે ખોટી બડાઈ મારતો હતો. આ બધા દુર્ગુણો આપણને અત્યારે ત્રાસ ઉપજાવે તેવા જણાય છે. જ્યારે વર્તમાન કાળના મનુષ્યો પણ ભારે અડચણમાં અથવા મુશ્કેલતામાં આવી પડે છે, ત્યારે તે જંગલી અવસ્થાની લાગણીઓ કેટલીકવાર પ્રકટ થઈ આવે છે. તે લાગણીઓ હજી બહુ દબાઈ ગઈ નથી. આપણામાં ઉદારતા, સ્વમાનપ્રુદ્ધિ વગેરે ખીલ્યાં છે, પણ કેટલીકવાર આપણું વર્તન તે જંગલી દશાનું ભાન કરાવે છે.

આપણે જંગલીનાં કેટલાંક લક્ષણો ઉપર ઉચ્ચ પ્રકારની ઉદારતાનો અને ખીજની લાગણી તરફ માન રાખવાની વૃત્તિનો ઢોળ ચડાવ્યો છે. સદ્ગૃહસ્થ—આર્ય—શ્રેષ્ઠ—એ શબ્દમાં ધણા ઉંચ ગુણો સમાઈ જતા હતા. પણ આ સ્થળે યાદ રાખવું જોઈએ કે જેવી રીતે અથરમાંથી કોતરી કાઢેલી મૂર્તિ ઉપર કુશળ કારીગર પોતાના હાથ-

વતી નાનુક કામ કરે છે, તેના જેવી આ ગુણોને સદ્ગુણ રૂપમાં ફેરવવાની ક્રિયા છે. શિષ્યોએ પત્યરમાંથી મૂર્તિ ખોદી કાઢવાનું સ્થૂળ કામ કર્યા પછી જ કુશળ શિષ્યો તે મૂર્તિને કોષક કોષક સ્થળે અટકીને તેના લાવણ્યમાં ઉમેરો કરે છે. છેવટનો સ્પર્શ તો તે કુશળ કારીગરનો જ હોય છે. તે સ્પર્શથીજ તેમાં સૌંદર્ય, શોભા અને મહત્તા જણાઈ આવે છે. તે જોવાં હોય તો ઘટાલી જાઓ.

જે પળે તમે બાળક તરફ નિષ્ઠુર અને ધાતકી વર્તન રાખો, તેજ પળે તેનાં સૌંદર્ય, શોભા અને મહત્તા ચાલ્યાં જાય છે. તમે તે બાળકમાં રહેલા જંગલી સ્વભાવને દૂર કરી શકતા નથી, ફક્ત ઉપરથી તેને ઢાંકવાનો તમે પ્રયત્ન કરો છો. છોકરાઓનું પોતાનું મંડળ હોય છે, અને તેમના પોતાના જ નિયમો હોય છે. તેમના વિચારો વડીલોના વિચારો અને ભાવનાઓ કરતાં કાંઈ જુદાજ પ્રકારના હોય છે. જ્યારે તેઓના નિયમો તમારા કરતાં જુદા હોય છે, ત્યારે ઘણીવાર તેમના નિયમો તેમને જંગલી દશાભણી લાઇ જનારા હોય છે; આનું કારણ તમારી તેમના ભણીની વર્તણૂક સિવાય ખીજું કાંઈ નથી. તમે તેમના જીવનનું સૌંદર્ય અને નાનુકતા તોડી નાખી છે, અને ફક્ત તેમના જંગલીપણાને ખુલ્લું કર્યું છે. મોટી વયે તેઓ કદાચ સૌંદર્ય અને શોભા પાછી પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ સંભવ બહુજ ઓછો છે.

જેથી મનુષ્યમાં સ્વમાન ખીલે, અથવા કાવ્યભાવના ખીલે, તે તત્ત્વોને નાનપણથી છેદવામાં આવે છે. વાસના શરીરમાં જૂદી જૂદી રીતે જુદી જુદી ઉચ્ચ લાગણીઓ પ્રકટ થવાનો સંભવ હોય છે, પણ તે બધી શક્તિઓને નાશ પામતી જોઈ અને તેને બદલે હલકી લાગણીઓને પોષણ મળતું જોઈ પારાવાર ખેદ થાય છે.

એકનાર બાળક તરફ નિહુરતાથી અને ધાતકીપણે વર્તવામાં આવે, પણ તેને તમે ગમે ત્યારે જુઓ, પણ તેનામાં સુંદરતાની ઝળક ચાલી ગઇ હોય છે. કેટલાક એવા પણ જીવે મળી આવે છે કે જેઓ આત્મ છતાં પણ તે સૌંદર્ય જાળવી શકે છે. બાળક તરફ નિહુર રીતે વર્તવાથી તેના બધા ઉચ્ચ સંસ્કારો તે જન્મને વાસ્તે તો તેનામાંથી જતા રહ્યા હોય એવું પરિણામ આવે છે. જે જે ત્રણ જમાના સુધી પ્રેમના નિયમનું પાલન કરવામાં આવે તો દુનિયા સ્વર્ગસમ થઇ જાય. તમારા મિત્રોના બધા દુર્ગુણો અદૃશ્ય થયા હોય, અને તેમના સદ્ગુણો એકદમ વધારે તીવ્ર બન્યા હોય, એવી સ્થિતિનો વિચાર કરો; એક જમાના સુધી બાળકોના સંબંધમાં પ્રેમના નિયમનું પાલન કરવાથી આવી દુનિયા તમે જોઈ શકશો.

જો બાળકને નુકશાન પહોંચી ગયું હોય તો તમારે તેવા બાળક તરફ કેમ વર્તવું તેવો પ્રશ્ન તમે પૂછાછો. જો તમે ખોટી અને ભૂલ ભરેલી રીતોનો આશ્રય લ્યો તો તે અશુભ બીજને તમે પુષ્ટિ આપોછો. જો બેદરકારીથી તમે જેમતેમ ચલાવ્યા ક્યું હોય તો તે તમારું કર્મ છે; અને જે જે અડચણો અને મુશીબતો નડે, તે તમારે ભોગવવી જોઈએ. તમારાથી બને તેવી સારી રીતે તે સહન કરવી જોઈએ અને તમારે જે સંબંધ પ્રથમ બાંધવો જોઈતો હતો, તેવો સંબંધ તમારે અત્યારે રાખવો જોઈએ. તમારે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે તે બાળકે તમારાપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી હતી, પણ તમે તે શ્રદ્ધાને પાત્ર નીવડ્યા નહતા.

વળી બાળકની હઠીલાઈ વિષે ધણી વાતો કહેવામાં આવે છે. કારણ કે તમારી પાસેથી જેની આશા રાખવામાં આવે, તેના કરતાં

તમે બાળક પાસેથી વધારેની આશા રાખો છો. તમે બાળક તરતજ કામ કરે એમ ઇચ્છો છો, તે બાળકે તદ્દન નિર્દોષ જીવન ગાળવું એમ તમે ધારો છો, પણ જે ગુણો તમારા પોતાનામાં પણ ન હોય, તેવા ગુણોની બાળક પાસેથી આશા રાખવી એ હકાપણુમર્થુ નથી, એવું શું તમારા મનમાં નથી આવતું ? તમે કહો છો કે હું તે ગુણ મારા પુત્રમાં જોવા ઇચ્છું છું. ‘ હેવું અને આપવું ’ એ વ્યાપારીની રીત છે, તેવી રીત આ માર્ગમાં તમારે અંગીકાર કરવી જોઈએ. જે તમારે તમારા બાળકમાં ઉત્તમ તત્ત્વ પ્રકટ થયેલાં જોવાં હોય તો તમારે તેને બુદ્ધિશાળી પ્રાણી તરીકે ગણવો જોઈએ, અને તેના કલ્યાણ માટે તમારી કેટલીક બાદશાહી રીતીઓનો તમારે ભોગ આપવો જોઈએ. તમારે કોઈ જોડે વ્યાપાર કરવાનો હોય છે, તો તમે જેમ અને તેમ તેને અનુકૂળ થવા પ્રયત્ન કરો છો. તમારા બાળકને અમુક કામ કરવાનું છે, એની જરૂર તેના મનમાં ઠસાવવાથી તમારે જે કામ તેની પાસે કરાવવું હોય તે તમે સહેલાઈથી કરાવી શકશો. નાનાં બાળકોના સંબંધમાં આ કામ ધણું કઠણ નથી.

જો તમને આવા પ્રતિકૂળ સંયોગો મળે, તો તેનું કારણ એ છે કે તમે તેને વધવા દીધા છે, અને તમારે તમારા કર્મનો સારામાં સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તમે આ વસ્તુઓનો આરંભ કર્યો છે હવે તમે તેનાં ફળ લજો છો; હવે બડબડવાની જરૂર નથી.

વારંવાર એવો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે:-“ શું હઠીલા બાળકને તેની મરજી માફક વર્તવા દેવું ? શિક્ષાના બંધ સિવાય તે કેવી રીતે તોફાન કરતો અટકે ? ”

ધણી બાબતો બયથી અટકે છે, એ વાત ખરી, પણ જે તમે અટકાવવાને પ્રયત્ન કરો છો, તેના કરતાં તે બય વધારે નુકસાનકારક છે. કારણ કે જે તમે બાળકના વાસનાશરીર ઉપર બયનાં બીજ રોપો તો તેની હઠીલાઇથી જે નુકસાન થાય તેના કરતાં અનંત ઘણું નુકસાન તમે બયદ્વારા કરો છો. તેના વ્યક્તિત્વના પૂર્ણ પ્રકાશને તમે દાબી દો છો. હવે પછી તે ભવમાં તે જીવાત્મા પોતાનું પૂર્ણ વ્યક્તિત્વ કદાપિ પ્રકટ કરી શકતો નથી, કારણ કે તમે તેના પર બયના સંસ્કાર પાડ્યા છે, અને જ્યાં બય હોય ત્યાં પ્રેમ સંભવે નહિ. વળી એક ધર્માધ્યક્ષ લખે છે કે “પૂર્ણ પ્રેમ બયને હાંકી કાઢે છે” અને બય પ્રેમને ધક્કેલી મૂકે છે, અને એ જેવું તેવું નુકસાન નથી.

હું તો નિરંતર એમ માનું છું કે જ્યાં હૃદયનો દઢ સંકલ્પ હોય ત્યાં રસ્તાઓ અને સાધનો મળી આવે છે. તમારો શિક્ષા કરવાનો સિદ્ધાંત સર્વથા હાસ્યજનક છે. કહેવાતી શિક્ષા તદ્દન નિરર્થક છે. જે બાળક ચોરી કરતું હોય, તેની પાસેથી ચોરેલી વસ્તુ પાછી અપાવો, તો તેમાં કાંઈ સાર છે. જે કોઈ બાળક કાંઈ પાઠ ન જાણતો હોય તો તેને તે પાઠ શીખવવો જોઈએ.

જ્યાં સુધી બીજાના સ્વાર્થની આડે ન આવે ત્યાં સુધી દરેક મનુષ્યને સ્વતંત્રતાનો પૂર્ણ હક છે. અસલના પેરના લોકોએ આસપાસના ઓછા આગળ વધેલા મનુષ્યોની વચમાં એક પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ઉભી કરી હતી. તે લોકોની શિક્ષા કરવાની રીત એક રીતે બ્યાજખી ગણી શકાય. તેઓની પાસે ફક્ત એક જ પ્રકારની શિક્ષા હતી. જે મનુષ્ય યુનો કરે, તેને કોમમાંથી દૂર કરવામાં આવતો હતો. તેઓ આમજ કહેતા હતા કે, “જે તમે નિયમ પાળી ન શકતા હો, તો તમે

નીકળી જાયો”, અને પછી એણે આગળ વધેલા મનુષ્યોમાં જેમ મરજી આવે તેમ વર્તવાને તેને છુટો મૂકવામાં આવતો હતો. તેમાં સરળતા હતી; અને તેની બહુજ સારી અસર થતી હતી. પોતે નિર્દોષ જીવન ગાળ્યું છે, એવી જાતનો પુરાવો જો તે તેને લગતા ન્યાયાધીશોને આપી શકે તો અમુક શરતોએ તે મનુષ્યને પાછો તે કોમમાં લેવામાં આવતો હતો. આપણે તે રીત અત્યારની સ્થિતિમાં અંગીકાર કરી શકીએ નહિ. પણ તે સમયને વારતે તે ધણીજ વ્યાજબી પદ્ધતિ હતી, અને તે બહુજ સારી રીતે ચાલતી હતી.

હીલા છોકરાને પોતાની મરજી માફક વર્તવા દેવો એ ઉદાપણ બરેલું ગણી શકાય નહિ, કારણ કે તેવો માર્ગ કોમના હિતની આડે આવે. તેને તેમ કરતાં રોકવો જોઈએ. પણ તે શિક્ષાનાં બચથી તો નહિજ; કારણ કે ધર બાળી નાખવા કરતાં પણ તે કામ વધારે બચંકર ગણાય. કોઈ પણ વ્યક્તિ બાળકને લક્ષમાં લેતી તથી. સર્વે પોતપોતાની સગવડોનો વિચાર કરે છે. તમારું કામ તો પ્રેમના નિયમનું પાલન છે. જો તેમ કરવા જતાં કેટલાક પ્રકારની અગવડો તમારે વેઠવી પડે તો તે વેઠીને પણ તે નિયમ પાળો. તમે કહો છો તે પ્રમાણે બાળકને પોતાની મરજી માફક વર્તવા દેવો એ સર્વદા તેના કલ્યાણ માટે ન પણ હોય.

તમારે આ બાબતમાં જોખમદારી માથે લેવી, અને તમારો સમય અને મહેનત તે કામ ઉદાપણ ભરી રીતે કરવામાં ગાળવાં જોઈએ. જો તમે બાળકને શીખવવાનું કે દોરવાનું કામ માથે લેતા હોતો પ્રથમ કામ તમારે તેનો પ્રેમ સંપાદન કરવાનું છે.

ચારિત્ર રચના.*

આધુનિક સમયમાં જે મનુષ્યોને યુવક વર્ગની કેળવણી સાથે સંબંધ છે, તેમની વિચારશ્રેણીમાં અતિપરિવર્તન થયું છે. અતિ દીર્ઘ કાળથી આપણી એવી માન્યતા હતી કે બાળકોને એવા પ્રકારની કેળવણી આપવી કે તેઓ પોતાના અભ્યાસના-વિદ્યાર્થી અવસ્થાની પૂર્ણાકૃતિના-અંતે પોતાના વહિવટવર્ગના મંડળમાં યોગ્યસ્થાન લઈ શકે અને તેટલામાંજ તે કેળવણી સમાપ્ત થતી હતી. આવા સંયોગોમાં બાળકોનું મગજ સર્વ પ્રકારની વસ્તુઓથી ભરવામાંજ સંતોષ માનવામાં આવતો હતો. આપણી શાળા-વિદ્યાર્થીગૃહો બાળકોના મગજ રૂપી ખાલી બાજનો ભરવાને નિર્મિત થયાં હોય એમ જણાતું હતું. પણ આપને મેં હમણાં કહ્યું તે પ્રમાણે એક મહાપરિવર્તન અત્યારે વિચારકોની વિચારશ્રેણીમાં થયું છે. શિક્ષણની હરકોઈ પ્રકારની પદ્ધતિમાં પ્રથમ લક્ષમાં એવા યોગ્ય મુદ્દો એજ છે કે તે ચારિત્રની વૃદ્ધિ કરે છે કે કેમ ? કારણ કે કેળવણીનું સાધ્યબિન્દુ ચારિત્રનો વિકાસ હોવું જોઈએ. જો કે ચારિત્રની વ્યાખ્યાનું વિશુદ્ધ દર્શન કોઈએ હજી કરાવ્યું નથી, તો પણ તે શબ્દનો ઉપયોગ આપણે કયા અર્થમાં કરીએ છીએ તેનું આપણને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય છે; આ મનુષ્ય ચારિત્રવાન છે, એનો અર્થ એ થાય છે કે તેનો અંતરાત્મા અમુક કાર્ય કરવાને સમર્થ છે. અને બાહ્ય સૃષ્ટિમાં તેને મળી આવતી પરિસ્થિતિ કરતાં વધારે બળવતી શક્તિને તે પોતાના મન અને

હૃદયના શુભ સ્થાનોમાંથી પ્રકટ કરવા શક્તિમાન છે. આપણે બાહ્ય જીવન અને આંતર જીવન વચ્ચે અથડાતો એક મનુષ્ય કદીએ. આંતરજીવન ભિન્ન ભિન્ન ઉચ્ચ અભિલાષાઓ અને ભાવનાઓથી ભરપૂર છે. અને બાહ્યજીવન સ્થૂલ દેહના સેવકરૂપે સુખનાં સાધનો સગવડો અને તાત્કાલિક સુખ આપનારી વસ્તુઓ મેળવવાને કાર્ય કરવા, લાગણીઓ ધગવવા અને વિચાર કરવા પ્રેરાય છે. આ આંતર અને બાહ્યજીવનનું યુદ્ધ આત્મામાં થવા લાગે છે અને ન્યારે એ રણસંઘ્રામમાં આંતરજીવન વિજયી નીવડે છે, ત્યારે આપણે તેને ચારિત્રવાન મનુષ્ય કહીએ છીએ. આ ઉપરથી સહજ સમજાશે કે ચારિત્રવાન પુરુષ તેજ કહી શકાય કે જે પોતાના જીવનનો અમુક આદર્શ નક્કી કરીને આદર્શની સિદ્ધિ વાસ્તે મથ્યા કરે છે, અને સ્થૂલદેહ અથવા તે સ્થૂળ સૃષ્ટિના કોઈ પણ લાભથી દોરાઈ તે પોતાની ઉચ્ચભાવનાથી પતિત થતો નથી. આ સ્થૂલદેહના સંબંધમાં જગત આપણને એટલું ખેંચી જાય છે કે તેની હાજતો પુરી પાડવામાં ઘણીવાર આપણું બધું ધ્યાન રોકાઈ જાય છે; અને આપણે આપણા દેહને આધીન છીએ કે દેહ આપણને આધીન છે, તે પણ આપણે જાણી શકતા નથી. તેને વસ્ત્રોથી ભૂષિત કરવામાં, તેને ખાનપાનથી તૃપ્ત કરવામાં, તેને રહેવાને યોગ્ય પ્રાસાદો પ્રાપ્ત કરવામાં અને સર્વ રીતે તેને સગવડોથી સંતોષવામાં આપણા સર્વ વિચારોની, આપણા ઉચ્ચ આદર્શની અને આપણા સઘળા સમયની આહૂતિ આપવી પડે છે. શરીરની હાજતો પુરી પાડવામાં આપણે જે જીવન પસાર કરીએ છીએ, તે સ્થૂલજીવન કરતાં કાંઈક ઉચ્ચતત્ત્વ માટે પ્રવૃત્તિ કરવા ન્યારે મનુષ્ય આકર્ષાય છે, ત્યારેજ તે ખરી રીતે મનુષ્ય તરીકે જીવવા લાગે છે. જેણે પોતાનું આંતર સામર્થ્ય ખીલવ્યું છે, અર્થાત્

જેણે આધ્યાત્મિક જીવનનો કાંધક અનુભવ કર્યો છે, તે મનુષ્ય પ્રાણી-વર્ગમાંના એક તરીકે નહિ, પરંતુ દેહ ઉપરાંતના કાંધક ઉચ્ચતત્ત્વને સાંરૂ જીવનાર અને પોતાની ભાવના પ્રમાણે વર્તનાર મનુષ્ય તરીકે જીવન ગાળવાની સ્થિતિમાં આવે છે. બાહ્ય વસ્તુ કરતાં ઉચ્ચ તત્ત્વને વધારે વળગી રહેવાને અને તે તત્ત્વોની તથા ભાવનાઓની વધારે કીમત આંકવાને આપણને સમર્થ બનાવે, તેવા આપણી ઉન્નતિના સાહાય્યક પ્રસંગો આપણુ સર્વને પ્રાપ્ત થયા કરે છે. જે તત્ત્વોને આપણું અંતઃકરણ વખાણે છે, તે તત્ત્વો તરફ વિષમ પ્રસંગે પણ અનન્ય ભક્તિ રાખવાથી આપણું અન્તરંગન આપણે ખીલવીએ છીએ.

જીવનની બિન્ન બિન્ન દિશાઓમાં જેમણે સેવા બજાવી છે, તેમના દષ્ટાન્તો આપવા મુશ્કેલ નથી. આધ્યાત્મિક બાબતમાં શ્રીયુક્ત ભગવાનનું દષ્ટાન્ત અતિ પ્રશંસનીય છે. તેમનું જીવનચરિત્ર અવલોકતાં તે આપણને અતિશય લાગણીવાળા, અતિદયાર્દ્ર મનોભાવવાળા અને પોતાની આસપાસના દુઃખોથી સ્વાભાવિક રીતે સમ-દુઃખી થનાર યુવક તરીકે જણાશે. આ કારણથી તે યુવાવસ્થામાં પણ દીર્ઘકાળ સુધી ઉંડા શોકમાં ડુબી જતા હતા. જ્યાં જ્યાં તેમની દષ્ટિ પડતી, ત્યાં ત્યાં તેમને દીલગીરી દેખાતી અને આ સૃષ્ટિ તેમને તે સમયે અંધકારમય ભાસતી હતી. હવે આ સ્થિતિમાં જો કોઈ સામાન્ય મનુષ્ય તેમનાથી અર્ધા દયાભાવવાળો હોત તો તે જીવન પર્યન્ત શોકમાં રહેત, અગર અશુભદર્શી મનુષ્ય તરીકે પોતાનું દુઃખમય જીવન પૂરું કરત. અશુભદર્શી મનુષ્ય દુનિયા નઠારી લાગે તોપણ જેમ તેમ જીવન પસાર કરે છે. અને માત્ર મોં કટાણું કરી જીવનનું નાવ જેમ ચાલે તેમ ચાલવા દે. છે. પણ મહાત્મા યુક્તમાં અતુલ

આધ્યાત્મિક ચારિત્ર હતું. તેમના હૃદયમાં અમુક ભાવના ફવન કરી તેમને સુચવતી હતી કે માનુષી જીવન ન્યાય અને પ્રેમપર રચાયેલું છે. આ કારણથી ઉદાસીન બાવોથી વીંટળાયેલા હોવા છતાં તેમના પ્રશ્નોનું આધ્યાત્મિક નિરાકરણ થશે, એવી તેમની દૃઢ માન્યતા હતી. તેમણે પોતાને સંસારમાં જકડી રાખનારી વસ્તુઓનો ત્યાગ કર્યો. તેમને જ્ઞાન પામવાની, મનન કરવાની ધીમ ધમજા હતી. અને એક રાજકુમારના વૈભવમાં તે સંપૂર્ણ ગંભીરતાથી મનન કરી શકવા નહિ, તેથી તેમણે રાજકુમારને ઉચિત સર્વ બાબા વૈભવોનો ત્યાગ કર્યો. તેમણે સર્વ સુખનો ત્યાગ કર્યો. આ સર્વનું કારણ એજ હતું કે તે કુદરતને પોતાનું જીવન અર્પણ કરી, અને ધ્યાન તથા ત્રિચારણામાં નિરંતર મગ્ન રહી જીવનના મહાપ્રશ્નનું સંતોષકારક નિરાકરણ કરે. તેમણે તે પ્રશ્નનું અંતે નિરાકરણ કર્યું અને આધ્યાત્મિક પ્રકાશ મેળવ્યો.

આ આધ્યાત્મિક દિશામાં દૃઢ ચારિત્રખળવાળા પુરુષનું દષ્ટાન્ત છે. પરંતુ મનુષ્ય જીવનની દરેક શાખામાં ચારિત્રખળવાળા પુરુષ જણાય છે. દુનિયામાં મહાન શોધકોનાં ચરિત્રો ચારિત્રખળનાં બોધદાયક અને ઉત્તમ દષ્ટાન્તો છે. સામાન્ય મનુષ્યોને વેઠવી ન પડે તેવી અસંખ્ય મુશ્કેલીઓ કોષ્ટપણ નવીન શોધ કરનારને ખમવી પડે છે. જે શોધકોની હાંસીથી આપણે ડરીએ છીએ તેની સામા તેમને થવું પડે છે. અર્વાચીન સમયમાં જેઓએ હવામાં ઉડવાની શોધ કરી, તેમનાં ચરિત્રો વિચારીએ; કારણ કે તે શોધો અત્યારે આપણી નજર આગળ તરી આવે છે. આજથી વીસ ત્રીસ વર્ષ પૂર્વે શોધકો હવામાં ઉડવાના પ્રયોગો કરતા હતા. હવામાં ઉડવું એ શક્ય છે,

એમ જેઓ ધારતા હતા, તેઓ દશે દિશાએ જીંદગીના જોખમે, પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં ધનના જોગે, અને પોતાના બંધુઓની સખ હાંસી વેઠીને પણ તે તે પ્રયોગો કરતા હતા. ધણા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ જાણીવતા હતા કે હવામાં ઉડવું અશક્ય છે; અને તેમના હવામાં ઉડવાના પ્રયત્નો મૂર્ખતાભર્યા દેખાતા હતા, છતાં તેઓ તે પ્રયોગો કરતાજ રહ્યા. કેટલાકોએ હલેસાંવડે પ્રયોગો કર્યા. અન્યજનો બિન બિન પ્રકારની પાંખો પોતાની પીઠપર બાંધી છાપરાની ટેચેથી હવામાં પડતું મૂકતા હતા. આ કામમાં વારંવાર ધન્યો થતી, છતાં તેમાં વિજય મળશે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવાને તે આ પ્રયત્ન કરતા હતા. અંતે તેઓ વિજયી નીવડ્યા. હમણાં યુરોપમાં એ સામાન્ય ચર્ચાનો વિષય થયો છે કે આ બચંકર યુદ્ધ પછી ટપાલ અને મુસાફરીનાં હવાઇ સાધનો યુરોપમાં જરૂર દાખલ થશે. આ ઉપરથી સહજ સમજાય છે કે જેમણે સેંકડો સંકટો સહન કરવા છતાં પોતાના પ્રયત્નો ચાલુ રાખ્યા છે, તેવા ચારિત્રવાળા પુરૂષોએ આપણે સારું મનુષ્ય જાતિને સારું ઉત્તમ નમુના પુરા પાડ્યા છે, એટલુંજ નહિ પણ તેમની શોધનું મનુષ્ય જાતની સંસ્કૃતિમાં બાવીસ્થાન થું છે, તેનો અત્યારે નિર્ણય કરી શકાય તેમ નથી.

આવા દષ્ટાંતો જીવનની દરેક દિશામાં આપણને મારૂમ પડશે. દાખલા તરીકે જ્યારે રેલ્વેની શોધ થઇ, અને તેના પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા, ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે ધણા મનુષ્યોએ તે નહિ દાખલ કરવા લાગે ચલાવી હતી. કેટલાક એવી સૂચના કરતા હતા કે જો મનુષ્યને કલાકે વીસ કરતાં વધારે માઇલની ઝડપથી લઇ જવામાં આવે તો તેના પ્રાણ નીકળી જાય. વળી એ રેલ્વેની શોધની સામે થનારા કેટલાકોએ જણાવ્યું કે જો રેલ્વે ચલાવવા દેવામાં

આવશે તો જમીન ઉજ્જડ થશે, અને તેના ધૂમાડાથી વનસ્પતિને નાશ થશે. પણ જે ધીર પુરૂષોએ તે કામ હાથ ધર્યું હતું તેમણે તે જમીન રાખ્યું, તે કાર્ય યશસ્વી નીવડ્યું અને તેમને મનુષ્યજાતિનો આશીર્વાદ મેળવ્યો છે. વિદ્વાનોની પણ એજ સ્થિતિ છે. મનુષ્યનાં હૃદયને વિદ્યારસિક બનાવવા ઇચ્છનારા વિદ્વાનની આપણે કલ્પના કરીએ. પોતાની ભાવના સિદ્ધ કરવાને તેને અમુક ભોગ આપવો પડે છે. તે મનુષ્ય બાહુતી લેખક કે સામાન્ય કારકુન તરીકે સંતોષ માનતો નથી. તેના હૃદયમાં એકજ ધ્વનિ રમણ કરે છે અને તેને નિરંતર જાગ્રત રાખે છે. અનેક વર્ષો પર્યંતની ગરીબાઈ પછી કાંતો તે વિજય મેળવે છે અથવા તો નિષ્ફળ નીવડે છે. ખીજું એક દષ્ટાંત લઈએ. જુલીઅસ સીઝર દુનીઆના મહાન યોદ્ધા અને મહાન રાજ-દારી પુરૂષોમાંનો એક હતો. તે કદાવર કે મહારથી ન હતો. સામાન્ય મનુષ્ય જેટલો પણ તે હતો ન હતો. વિશેષમાં તેણે પોતાની યુવાનીનો વ્યય એવો કર્યો હતો કે તેનું આરોગ્ય નાશ પામ્યું હતું, અને તે જીવશે કે કેમ તેની સર્વને શંકા હતી. તેને અચિંત્યો વિચાર સ્ફુર્યો કે હું જીવીશ અને દુનિયાનો એક મહાપુરૂષ બનીશ. તેના અપૂર્વ ચારિત્રમળથી તેણે નૂતનજીવન પ્રાપ્ત કર્યું અને ઇતિહાસના પૃષ્ઠોપર તે એક મહાન વ્યક્તિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થયો.

સર્વત્ર, દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં, બિન્ન બિન્ન શક્તિ ધરાવતા ચારિત્રવાળા મનુષ્યો જણાય છે. અને તેજ મનુષ્યોને ‘પુરૂષ’ એ નામ લાગુ પાડી શકાય. આમ હોય તો પછી આપણામાંનો દરેક ચારિત્રવાન થવાની ઇચ્છા કર્યા વિના રહી શકે નહિ. મહાન પુરૂષોનાં ચરિત્રો વાંચ્યા પછી ઝાડપાન કે શુદ્ધ પ્રાણીના જેવા રહેવાની

આપણી વૃત્તિ થતી નથી, પણ અમુક કાર્ય બજાવવાની અને જાગૃતિ પામવાની આપણને ઇચ્છા થાય છે. મનુષ્ય તરીકેનું જીવન જીવવાની આપણી ઇચ્છા થાય છે. અને આપણી ચોપાસ નીહાણી, હૃદયમાં તોપાસ ચલાવી, અમુક આદર્શને શ્રેષ્ઠ માની, તેને વફાદાર થવાની આપણામાં ભાવના પેદા થાય છે. તે આદર્શ પ્રમાણે વતવામાં મળી આવતી પ્રતિકૂળતા માત્રનો વિચાર તે વખતે આપણાથી દૂર ભાગે છે.

જે મનુષ્યો જડવાદી હોય છે, તેઓને પણ મરણ સમયે પોતાના જીવન પર એક દષ્ટિપાત કરવાથી સંતોષ થશે કે અનેક સંકટો અને બાહ્ય નિષ્ફળતા હોવા છતાં પણ જીવન ઉત્તમ રીતે પસાર થયું છે. પરંતુ ઘણા મનુષ્યોને તો અમુક માન્યતા હોય છે, તે માન્યતા તેમના ચારિત્ર પર ભારે અસર કરે છે. આપણે અમર આત્મા છીએ. એકવાર માર્ગ પસંદ કર્યા પછી કોઈ પણ બાહ્ય વસ્તુ ખરી રીતે આપણા માર્ગમાં વિરોધ નાખી શકશે નહિ. આપણે માનીએ છીએ કે સર્વ વિદ્ને ક્ષણિક છે અને તે આત્માની કેળવણીમાં સહાયબૂત છે. જ્યાં શીખવાયોગ્ય શિક્ષણ મળી જાય છે, ત્યાં મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ જાય છે, અને જે દંભતાથી આપણા સાધ્યબિન્દુ પ્રત્યે પ્રંગાણ કરીએ તો જરૂર આપણે આપણા આશય-ઉદ્દેશની સમીપ આવી પહોંચીશું. જેઓ પુનર્જન્મને માને છે, અને જેઓ એમ માને છે કે આ જીવનના અંતે આ જન્મમાં ખીલવેલા સહ-ગુણો સાથે મનુષ્ય ફરીથી જન્મે છે, તે તો સહજ સમજશે કે માનુષી ચારિત્રની પૂર્ણતા માટે અનુભવના માર્ગમાં આપણે દર પગલે આગળ વધીએ છીએ. આ વિષયનો અભ્યાસ આપણને ખાતરી આપે છે કે વિચાર, લાગણી અને કૃત્યો કરનારા મનુષ્યો તરીકે આપણે અનુભવની દુનિયામાં નિરંતર વૃદ્ધિ પામતા ચારિત્રસહિત એક પછી બીજો જન્મ

લાઈએ છીએ. જે એક જીવનમાં શીખ્યા તે બીજામાં વિસ્મૃત થાય પરંતુ તે શીખવામાં ખીલવેલી શક્તિ તે તો સર્વથા આપણીજ થય છે. કયા પુસ્તકમાંથી અમુક શબ્દ શીખ્યા તે યાદ લાવ્યા સ્માય જેમ આપણે તે વાંચી શકીએ છીએ, તેજ પ્રમાણે, પ્રાચીન સમયમાં અનુભવની પાઠશાળામાં શીખેલા સદ્ગુણોનો ઉપયોગ અત્યારે આપણે કરી શકીએ છીએ, અને તેને વિશેષ ખીલવતા જઈએ છીએ. સર્વ પ્રકારની પ્રતિકૂળતાઓ તે વસ્તુતઃ સંકટો નહતાં, પણ મન અને ધૃત્વાશક્તિની ખીલવણી અને તેના ઉપયોગની કેળવણીનાં સાધનો હતાં. વળી મેળવવા લાયક અને કરવા લાયક દરેક બાબતમાં સફળતા ચોક્કસ મળશે, એમ સમજી શકાય તે સ્થાને આપણે પહોંચીએ છીએ. અમુક કાર્ય પસંદ કરી તેમાં મગ્ન રહીએ તો જરૂર આપણે વિજયી નીવડીએ. જે કોઈ ગાયક થવાનું પસંદ કરે તો તેને કોઈ રોકી શકે નહિ. આના આ જન્મમાં તે મહાન્ ગાયક થવાને અસમર્થ પણ નીવડે; છતાં જે તેનો પ્રયાસ સતત હોય તે આ જીવનમાં તે એક સારો ગાયક નીવડે, બીજામાં તેથી વધારે સારો બને, અને તે પછીના જીવનમાં તે એક મહાન્ ગાયક તરીકે જન્મે. આજ કળામાં સતત પ્રયાસ કરી મગ્નો રહે તો કેટલા ઉચ્ચ દરજ્જાનો ગાયક તે નીવડશે, તેનો અત્યારથી નિર્ણય કરી શકાય નહિ. આ બાબત ધર્મ આપણી સહાયમાં છે. નિષ્ફળતાનો ભય નથી, આ બીર્તિ માત્ર પુનઃ પ્રયાસ નહિ કરવાની છે. બીર્તિ બહારની નથી, પણ અંતરની છે. પ્રત્યેક નિષ્ફળતાને અંતે સતત પ્રયાસ જરૂરી રહે તો વિજયની સિદ્ધિ અવશ્ય થવાની.

ચારિત્ર કયા સદ્ગુણોથી ઉદ્ભવે છે, તેનો જરા વિચાર કરીએ. સૃષ્ટિના બિન્ન બિન્ન ધર્મશાસ્ત્રો અમુક સદ્ગુણો ગણાવે છે. વારંવાર

આ લાંબી નોંધ અમલમાં લાવવી મુશ્કેલ થાય છે; કારણકે મન એકજ સમયે અનેક આદર્શોને પોતાની સમીપ ધરી શકતું નથી. ભગવદ્ગીતાના સોળમા અધ્યાયના આરંભમાં આપેલી સદ્ગુણોની ટીપ તપાસીએ તો ત્રીસ ચાળીશ સદ્ગુણોની ટીપ જણાશે. પણ તે બધાંનો પ્રારંભ અભય-ઘૈર્યથી થાય છે. પ્રત્યેક સદ્ગુણને યાદ કરવાનું કામ કઠિન છે પણ તે અડચણમાંથી મુક્ત થવાની એક યુક્તિ છે. તે બધા સદ્ગુણો ત્રણ વિભાગમાં સમાવી શકાય, અને ક્રમવાર યાદ લાવી શકાય. યોજના એવી છે કે જે ત્રણ ગુણોમાંથી અન્ય સદ્ગુણો ઉદ્ભવે છે, તેને નિરંતર સ્મરી તેનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. આ સદ્ગુણોને આપણા ચારિત્રમાં યોજવાના છે. અને એ ત્રણ સદ્ગુણો મકાનના મુખ્ય ત્રણ વિભાગ સાથે સરખાવી શકાય તેમ છે.

મકાનનો અગત્યનો ભાગ પાયાનો છે. પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે ચારિત્રરૂપી મકાનના પાયા તરીકે કયા સદ્ગુણને ગણવો ? હુંકમાં જણાવીએ તો સર્વ સદ્ગુણોનો-પ્રાચીનભાષામાં બોલીએ તો સર્વ-બળનો પાયો એક સદ્ગુણમાં છે, અને તે સદ્ગુણ તે ધૈર્ય છે. આપણા નૈતિક સ્વભાવને કોઈપણ બાબતમાં અમુક હદ સુધી ખીલવવાનું કામ ધૈર્યના અપૂર્વ બળ સિવાય બાજ્યેજ સંભવી શકે. બાળક ભયથી અસત્ય બોલે છે. બીતિથીજ મનુષ્ય પોતાના આદર્શથી ઉતરતી પંક્તિના કાર્યો કરવા લલચાય છે. માલમાં ભેગવણી કરનાર વ્યક્તિ પોતાના કોઈ પાડોશી સાથે હરીફાઈ કરી વેપારમાં નફો મેળવવાને તે કામ કરવા દોરાય છે. પોતાના બાળક તથા સ્ત્રીને સારું ગુજરાન મેળવવાના હિમદા આશયથી તે આ કામ કરે છે, એમ કહેવાથી તેની નિર્મળતાનો ખ્યાલ થઈ શકતો નથી. પ્રમાણિકતાને નીચી પંક્તિમાં મૂકવાને ભયજ કારણભૂત છે. મનુષ્યને

સત્યવાદીના વિજય માટે શંકા રહે છે, તે ન્હાનાં સાધનો પર આધાર રાખે છે, અને દુનિયાની ઉડતી રજમાં પોતાના જીવનનાવનું લંગર કરે છે. આના પરિણામ રૂપે તે સત્ય અને પ્રમાણિકપણાને તિલાંજલિ આપે છે. આજ આશયથી એક નવો વકીલ પોતાના કેસ—મુકરદમામાં જેની જરૂર છે, તે વિષય ઉપરજ ટીકા કરવાને અગર તો પોતાની દલીલોને સહાયબૂત પુરાવો લેવાને સમજાવ્યા છતાં પોતાના શંકાશીલ સાક્ષીનો પુરાવો લેવા લલચાય છે. કારણકે તેને જીતિ લાગે છે કે તે સિવાય તે નિષ્ફળ નીવડશે. પોતાના જેવા અન્ય વકીલો એ પ્રમાણે વર્તી વિજયી નીવડે છે, અને પોતે જો તેમ ન કરે તો નિષ્ફળ જશે એમ તે ધારે છે. તેની સફળતા ઉપર તેની કીર્તિનો અને તેના કુટુંબનો આધાર છે. પ્રત્યેક નિષ્ફળતાનું મૂળ ધૈર્યની ખામી છે અને તેથી જો હરેક પ્રકારે ધૈર્યનો પાયો નાખવામાં આવે તો અન્ય સદ્ગુણો આપોઆપ પ્રકટ થવા લાગશે. ધૈર્ય ખીલવવાના વિવિધ માર્ગો છે, તેનું સ્મરણ નિરંતર રાખવું જરૂરનું છે. આ શ્રોતા વર્ગમાંથી એકાદ બે વ્યક્તિઓ આ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખવા ઇચ્છતી હશે. અને હાલને છોડ્યા પછી એકાદ બે દિવસમાં તેને પણ વિસારી મૂકશે. પરંતુ જેમને આ પાયો રચવાની તીવ્ર ઇચ્છા હશે તેમને સૂચવીશ કે ઝોઝામાં ઝોઝા એક માસ પર્યંત આ નિયમને સ્મરણમાં રાખવાનો નિશ્ચય કરો. પ્રત્યેક સવારે પોતાના મન સાથે આ પ્રમાણે વિચાર કરવો જોઈએ. “હું ચારિત્રવાળો થવાનો છું અને તેના પાયારૂપે આજથી દરેક બાબતમાં હું ધૈર્યવાન થવાને પ્રયત્ન કરીશ.” તે પછી જો કાર્યની તમને રૂચિ થતી ન હોય તેવું એકાદ કાર્ય કરવા માંડો. જેમને બહેલા ઉઠવાની ઇચ્છા ન થતી હોય તેમને માટે તો પ્રથમ પ્રસંગ તેજ થઇ પડશે. રહેજ

પણ આનાકાની સિવાય પથારીનો ત્યાગ કરો, અને સ્નાન કે સવા-
રની અંગઠસરતમાં પ્રવર્તો. આથી તમારું મનોબળ ખીલવા લાગશે.
બીજી મહત્ત્વની બાબત એ છે કે તમે કદી બ્હીકણ થતા નહિ. અ-
મુક પાઠ તમે સમજી શકતા ન હો. અને મૂર્ખ ગણાવાની બીતિથી
શિક્ષક પાસે જઈ ન શકતા હો તો તમારા મન સાથે વિચાર કરવો
જોઈએ કે, “ મારે શિક્ષકથી શા સારું બચ પામવો જોઈએ ? તે મને
મૂર્ખ ગણશે. પણ મારા પાઠ શીખવામાં હું બનતો પ્રયાસ કરું છું,
એ પણ તે જાણશે. ” શિક્ષક તરીકે, મારા જાતિ અનુભવથી કહું
છું કે તે તમને તે પ્રશ્ન પૂછવા માટે ધન્યવાદ આપશે. ધૈર્યવાન પુ-
રૂષનું અમુક કામ બીજાઓ પસંદ ન પણ કરે, છતાં તેના ધૈર્યને
વાસ્તે જરૂર તેને માન મળશે. શિક્ષણના અનેક પ્રકાર છે. તે સર્વમાં
અગત્યનો પ્રકાર એજ છે કે જે કામની અપ્રીતિ હોય તેજ
કાર્ય કરવાની નિરંતર ટેવ પાડવી. આજસ અને બ્હીકણપણાને તિ-
લાંજલિ આપો. જે પ્રવૃત્તિમાં મનને અરુચિ થતી હોય તે પરિપૂર્ણ
કરો. એજ ઉત્તમ કેળવણી છે. જે ધાર્મિક વૃત્તિના છે, જે પોતાને
પ્રભુના દૈવી અંશ તરીકે માને છે, જેમની માન્યતા એવી છે કે એકજ
મહા પ્રભુવડે સકળ વિશ્વ અસ્તિત્વ ભોગવે છે, અને દરેક વ્યક્તિ
ઈશ્વરની સાથે અખંડ સાંકળથી જોડાયેલી છે, તેમને માટે એક જૂ-
દોજ માર્ગ છે. પ્રભુની સાથેના સંબંધને લીધે, પ્રભુના નિયમ પ્રમાણે
ચાલતા જગતમાં બચનું કાંઈ કારણ નથી. તેની જ પરવાનગીથી
સર્વ સંકટો અને મુશીબતો આપણા માર્ગમાં આવે છે, અને મનુષ્ય
સ્વભાવની પૂર્ણતાને અર્થે જે પ્રમાણમાં પ્રયાણ થાય છે, તેજ પ્રમા-
ણમાં આપણી શક્તિઓને તેજસ્વી કરવામાં, અને આપણા ઉત્સાહને
ઉત્તેજિત કરવામાં તે સહાયભૂત થાય છે. રક્ત યુવકો માટે એક

ત્રીજો માર્ગ છે. તેમણે તો રમતગમતમાં તસ્લીન થવું. આથી વિદ્યાર્થી પુસ્તકપાનાના સંબંધમાં આવવા ઉપરાંત પોતાના જીવનની તૈયારીઓ કરે છે. પ્રસંગોપાત પોતાના કરતાં મ્હોટા સાથે તેને રમવાનું થાય, તેને સહજ ધન થવાનો સંભવ હોય, તોપણ ધનનું જોખમ બહારીને પણ જો મરદાનગીભરી રમતગમતમાં અને કસરતમાં તે ભાગ લે તો તેને જણાશે કે આ સર્વ ધૈર્ય ખીલવવાનાં સાધનો છે, અને હવે પછી આવવાની જીવનની મુશ્કેલીઓ સામે તેને તૈયાર કરે છે.

ઉપર જણાવેલી હકીકત ધૈર્યનાં પ્રત્યક્ષ પુરાવારૂપ છે. પણ તેની સાથે નિરાશા અને શોકના સમયે ચેતતા રહેવાની પણ જરૂર છે. તે શોક કે નિરાશાથી ઘેરાવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે સહેજ પણ ગભરાયા વિના તે થવાનાં કારણો તપાસવાં અને ધૈર્યને ખીલવવાનાં સાધનો તેજ કારણોમાંથી શોધી કાઢવાં. નિરાશાને સેવકરૂપે ગણવી અને જ્યારે મનોભાવો અયોગ્ય માર્ગે પ્રયાણ કરતા હોય ત્યારે ચેતવણી આપનાર ચેકીદાર તરીકે તેને બનાવવી જોઈએ. અંતે એવો સમય આવશે કે જ્યારે તમારૂં ધૈર્યજન સ્થાયી થતા નિરાશા સમૂળ તમારામાંથી ચાલી જશે.

ધૈર્યને ચારિત્રના પાયારૂપે ગણ્યો. હવે ચારિત્રના મકાનમાં બીજી શી વસ્તુની જરૂર છે? સ્થૂંતમકાનની ઉપમા લઈએ તો પાયા ઉપર દીવાલોની જરૂર જણાશે. તે દીવાલો તેના અમુક ગુણને લઈને મજબૂત બને છે. મજબૂતાઈ જડાઈપર આધાર રાખતી નથી. પરંતુ તેની સીધાઈપર અથવા જે સાધનોની તે દીવાલ બનેલી છે, તેનાપર આધાર રાખે છે. આપણે પણ તે ચારિત્રરૂપી મકાનની દીવાલો તરીકે પ્રમાણિકતા કે સત્યતાને લઈશું. ધર્મ અને નીતિના શિક્ષકો નિરંતર ઉદ્દેશણ કરે છે કે સત્યનું દરેક કસોટીના પ્રસંગે,

રક્ષણ કરવું જોઈએ; તેનાં એ મુખ્ય કારણો છે. સત્યથી મનુષ્યો એક બીજાપર વિશ્વાસ રાખી શકે છે, મનુષ્યને નીચું જોવરાવનાર અને તેને અન્ય મનુષ્યોથી દૂર રાખનાર મિત્રદ્રોહ જેવું બીજું કંઈ નથી. સત્ય બોલવાનો અભ્યાસ આંતરપ્રતિભા અને વિશુદ્ધ જ્ઞાનને ખીલવે છે. તેથી સત્ય માટે સદા પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે. તે સદ્ગુણ આપણા સ્વભાવનો એક ભાગ થઈ રહે તેવો અભ્યાસ પાડવો. પ્રત્યેક મનુષ્ય સ્વાભાવિક રીતે વિશ્વાસ, સત્ય અને પ્રમાણિકતાને શોધે છે, એવું કહેનારા તત્ત્વવેત્તાઓની આ એક ઉચ્ચ ભાવના છે. સીનેકા સમજાવતો કે ચોરને જેની જરૂર છે, તે તેને પ્રમાણિકપણે મળતી હોય તો તે કદી ચોરી કરે નહિ. તે સ્વાભાવિક રીતે ચોરી કરવાને ઇચ્છતો નથી. પણ અમુક વસ્તુ મેળવવાને આતુર છે, પણ તેને સીધી રીતે તે મળતી નથી, માટે તે ચોરી કરે છે. જેનામાં મનુષ્યપણું ન હોય તેનેજ જુદું બોલવાની અને નિર્દય થવાની ઇચ્છા થાય. માની પણ ન શકાય તેવાં નિર્દયતાનાં ત્રાસદાયક કૃત્યો વિષે આપણે ધણું સાંભળીએ છીએ. જેમનામાં મનુષ્ય સ્વભાવની સહજ પણ ઝાંખી હોય તેનાથી તે કૃત્યો ઉદ્ભવ્યા છે, એ તદ્દન અસંભવિત છે. તેમના સંબંધમાં એટલુંજ કહી શકાય કે કેટલાક આસુરી જીવો મનુષ્યદેહ ધારણ કરી આપણી વયમાં અવતર્યા હશે અથવા તો કેટલાક અધમ મનુષ્યોના મન આવા અસુરોથી ભંભેરાયલા હશે. પરંતુ તેઓ સત્ય રીતે મનુષ્ય નહિજ હોય, અને આપણી કક્ષામાં ખેસવાને તેઓ કોઈપણ રીતે લાયક ગણી શકાય નહિ.

સત્યના આદર્શનો પલવાર વિચાર કરી આપણા મહાનની સાથે તેને સરખાવીએ. આ હોલ કરતાં દશ ગણી ઉંચી દીવાલોના

મકાનોનાં-અમેરિકાના સ્કાયસ્ક્રેપર કહેવાતા વીશ કે ત્રીશ મજલાના બન્ધ મકાનોનાં-ચિત્રો પ્રસંગોપાત્ત આપણે જોઈએ છીએ, તેથી આપણી કલ્પના શક્તિ સ્હેજ આશ્ચર્ય યક્તિત થાય છે. અત્રાત તેની મજબુતાઈ વાસ્તે પટા, લોખંડી જાળીઓ, ખૂણીઆ અને એવી અનેક કારીગરીઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. દીવાલોની અને થાંભલાની જડાઈ મજબૂતી આપતી નથી. પરંતુ તેમાં વપરાયેલા સામાનની જાત અને રચનાની સીધાઈ તેની મજબૂતીનો પ્રબળ પુરાવો છે. આવા પ્રકારની દીવાલોમાં જથ્થો કે વજન નખાઈ સૂચવે છે. સત્યની બાબતમાં પણ તેજ છે. સત્ય તેના ગુણગુણ આધાર રાખે છે. સત્યને સારૂ વધારે બોલવાની જરૂર નથી. પણ આપણે જેનો ઉચ્ચાર કરીએ તે બીજાને બૂલવણીમાં નાખનાર હોવું ન જોઈએ. સત્યનો ભક્ત બીજાને બૂલવણીમાં નાખવા કદી પ્રયત્ન કરશે નહિ. તત્ત્વજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ સત્યને જણાવવાને આપણે સઘળા અશક્ત છીએ, કારણ કે આપણે તેથી અગ્ર છીએ. અને તે સંબંધનો યોગ્ય ખ્યાલ બાંધવાને આપણી પાસે પુરતાં સાધનો નથી. પણ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય એજ છે કે આપણે જાણી જોઈને કોઈને છેતારવું નહિ.

અન્ય બાબત આંતરિક સત્યની છે. બીજાને છેતરવામાં આપણી જાતને વિશેષ છેતરીએ છીએ. આપણે ધારતા હોઈએ કે આપણે બીજાને છેતરીએ છીએ, પણ ધણીવાર તેને છેતરી શકતા નથી. બીજાને છેતરવાના કામમાં આપણે જાતે તો જરૂર છેતરાઈ છીએ. કારણ કે બાહ્ય કપટ ગમે તેવું હોય તો પણ મનુષ્યો એક બીજાનાં હૃદય પારખી જાય છે. વળી આ સાથે બાહ્યનિયમ પણ છે કે જો આપણે બીજાને છેતરીએ તો તે આપણને છેતરશે. સર્વ

ધર્મો જીવનના અમલના નિયમ તરીકે આ બાબત જણાવે છે. હવે
 કેવી રીતે આપણે આપણને છેતરીએ છીએ તે તપાસીએ. આપણી
 સ્વાભાવિક ઇચ્છા જીવનને સુખમય અને સગવડભર્યું બનાવવાની
 હોય છે. આપણી અપૂર્ણતા ખરી રીતે જણાવતો આપણે માગતા
 નથી “ દરિયા ઉપર પણ તમારું સામ્રાજ્ય છે, ” એમ કહેનાર
 ખુશામતીઆ અને રાજકેન્દુની કથા આપણે બાળક હતા, ત્યારે
 આપણે શીખ્યા છીએ. રાજ તે સમયે ઠગાયો નહતો. વિનયના
 પડદા તળે આચ્છાદિત થયેલ આત્મસ્લાધા અને ખોટું માન તજીને
 આપણે પણ તે રાજનું અનુકરણ કરવું જોઈએ. ધણા મનુષ્યને આ
 કામ કરવું સુઝતું નથી. લોકો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાના
 અભિમાન કે પોતાની નિર્બળતાને અનુકૂળ થઈ પડે તેવી બાબતો
 દર્શાવે છે. અમુક મનુષ્ય અમુક કામ માટે લાયક ગણાયો કે તેથી
 તે સંતોષ પામે છે. પુસ્તકનો કીડો જો પોતાના ખાતામાં યોગ્ય
 સંમાન પામે તો તેથી તે સંતોષ માને છે, અને શરીરને ખીલવનાર
 અખાડાને તે પોતાની સૃષ્ટિ બહારના ગણે છે. તેજ રીતે મધ્ય પોથીના
 જ્ઞાનની કીમત અદ્ય આંકે છે, અને શારીરિક બળથી પોતાને સ-
 વેર્ષિરિ માને છે. પોથીના કીડો મધ્યને ધિક્કારે છે, અને મધ્ય એમજ
 ધારે છે કે આ જીવનનો ઇચ્છવા યોગ્ય આશય માત્ર શારીરિક બળ
 છે. આ માયામાંથી ધાર્મિક વૃત્તિવાળો કે તત્ત્વ જ્ઞાની પણ છટકી શકતો
 નથી. જે પોતાના સ્વાર્થનો વિચાર કરતો નથી અને જે પોતાને
 અન્ય વ્યક્તિ તરફ જોતો હોય એમ જુએ છે, તેજ મનુષ્ય તેમાંથી
 છટકી શકે છે. આ માયા ન્યાતેને, ધર્મભેદોને, વસ્ત્રોને, અને યુનિ-
 સિટીની પદવીઓને પણ વગગેલી હોય છે. સામાન્ય દષ્ટાન્ત લગ્નએ
 તો માતા પોતાના પુત્રમાં અન્ય ન પારખી શકે તેવા સદ્ગુણો જુએ
 છે, અને અન્ય બાળકમાં તે છે, તે સ્વીકારવાને પણ તે સજ્જ હોતી

નથી. આથી કહેવાનો ભાવાર્થ એમ નથી કે તે માતાના બાળકમાં સદ્ગુણોનો સમૂહો અભાવ છે, પણ તે માતા એમ માને છે કે તેનો બાળક સર્વ ગુણ સંપન્ન છે. પોતાનો બાળક અન્ય બાળક સાથે લડે, અને ઘેર શાળામાં તૂટ્યાં વસ્ત્રોસહિત પાછો ફરે, ત્યારે માતાનો તો નિશ્ચય હોય છે કે પોતાનો બાળક દોષપાત્ર નહિ હોય અને અન્ય બાળકજ તેને નહાઈ બાળક લાગે છે, અને અન્ય બાળકના માતૃપિતા પણ તેવાજ ઉદ્દેશો કાઢે છે. સ્વજ્ઞાન અને સ્વસુધારણા અર્થે આવા ભ્રમાત્મક માનસિક વલણથી ચેતતા રહેવાની જરૂર છે.

મનુષ્યને સ્વજ્ઞાનની સર્વથી અધિક આવશ્યકતા છે. પોતાને ઓળખવાને સર્વેએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પોતે કાણ છે, તેવું અદ્યજ્ઞાન થયા પછી આપણી અંદર રહેલા દૈવીસ્વભાવની શુદ્ધ અંતઃકરણથી અને અનન્ય નિષ્ઠાથી સેવા કરવી જોઈએ. જે દૈવી સ્વભાવ જ્ઞાન, પ્રેમ અને શક્તિમાં વધવાને અત્યંત આતુર છે, અને જે માનુષી પ્રવૃત્તિમાં પ્રત્યેક રીતે પોતાનું જીવન વિકસાવવા ઇચ્છે છે, તે દૈવીસ્વભાવ આપણા દરેકમાં છે, એ સમજવું કઠિન નથી. તે દૈવી સ્વભાવને મર્યાદિત બનાવતા ના. જીવનના અલ્પ ન્હાના સ્થાનમાં સડવાની આ દૈવી સ્વભાવની ઇચ્છા હોતી નથી. તે ઉન્નતિ વાસ્તે મથન કરી રહ્યો છે. અને તેના વિકાસ સાર આપણે અનન્ય નિષ્ઠાથી તેની ઇચ્છાનુસાર વર્તવાને પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ. તેની ઇચ્છાનુસાર વર્તન એટલે શું ? સામાન્ય જીવનમાં તે શું કરી શકે છે ? આ બાબતમાં વિદ્યાર્થીને ઉત્તમ બોધ તો એજ અપાય કે તેણે પોતાનું દરેક કામ તેનાથી બને તેવી સારી રીતે કરવું. તેજ આ દૈવી સ્વભાવને આપણી અર્પણતા છે. ધારો કે તમારે નિર્મલ કે લખાણ જેવું સામાન્ય કામ કરવાનું છે. તે કરવાના બે પ્રકાર છે. આપણે ઠાં તો અસંબંધી શબ્દવાળો, અચોક્કસ અને ગુંચવણીભર્યા

વિચારવાળો, નહિ વંચાય તેવા અક્ષરોવાળો, છેકા અને ડાઘાવાળો. એક અડધા ડઝન પાનાનો નિબંધ લખીએ; અથવા તો વિષયને લગતો, વિચારયુક્ત અને પરસ્પર સંબંધી વાક્યરચનાવાળો, નકામા શબ્દ વગરનો, સ્વચ્છ અને વંચાય તેવો, માત્ર વીશ લીંટીનો નિબંધ લખીએ. તે બન્નેમાં સરખાજ સમયનો વ્યય થાય. પણ ખીજા પ્રકારના નિબંધમાં ખરી આત્માની ખીલવણી થાય છે. સારી રીતે કાર્ય કરવામાં હાથના કાંડા ફેળવાય છે, આત્મસંયમ વધે છે, ઇચ્છાશક્તિ બળવતી થાય છે, અને કળા કૌશલ્યની રુચિને પ્રોત્સાહન મળે છે. કાર્ય સારી રીતે કરવાને મગજને ફેળવવામાં નૈતિક સ્વભાવની પણ યોગ્ય ખીલવણી થાય છે. આ રીતે આપણે આપણા દૈવી સ્વભાવને સદા નીમકહલાલ થઈ શકીશું.

આ આત્મસુધારણાનો નિયમ એ છે કે જે કામ તમારે કરવાનું હોય તે પ્રથમ પ્રસંગે કરવામાં આવ્યું હોય તેના કરતાં ખીજા વખતે સહજ વધારે સાફ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. તેજ આશય હોવો જોઈએ. આવું પ્રત્યેક કાર્ય વિકાસ તથા સુધારણાનું સાધન છે. પ્રથમ સેંકડો વખત કરેલા કાર્યના કરતાં જો વધારે સાફ કાર્ય ન કરવામાં આવે તો તે કાર્ય ગમે તેટલું જગ્યામાં કરવામાં આવે છતાં તેથી આપણો વિકાસ કે સુધારણા પ્રાપ્ત થતા નથી. આ નિયમ દરેક કાર્યને લાગુ પડે છે. આધુનિક ફેળવણીની પ્રથામાં આપણા વિદ્યાર્થીઓને સેંકડો પાનાં વાંચવાનાં હોય છે, અને સેંકડો પાનાં લખવાનાં હોય છે, જે કાર્ય તેઓ બેદરકારીથી કરે છે. કેવી જાતનું નહિ, પણ કેટલું કર્યું તેને તેઓ વધારે અગત્યનું ગણે છે. આપણા જીવનવ્યવહારમાં જો આપણે કાર્યના જગ્યા સાથેજ સંબંધ રાખીએ તો હજારો જીંદગીઓ વિકાસ વિનાની જાય. પરંતુ પોતાની ઇચ્છા શક્તિને એકજ જીંદગીમાં પૂર્ણ રીતે કસવામાં આવે, અને નિશ્ચય કરવામાં

આવે કે દરેક કાર્ય તેના જથ્થા કરતાં તેની જાતથી ઉત્તમ બનાવવું તે જરૂર આપણો વિકાસ ધણી ત્વરાથી થશે.

મકાન પૂરું કરવાને હજી એક વસ્તુની—છાપરાની જરૂર છે. મકાનનો તે પણ અતિ અગત્યનો ભાગ છે. જો છાપરાની જરૂર ન હોય તો દીવાલો અને પાયાની પણ ભાગ્યેજ જરૂર જણાય. મનુષ્યના ચારિત્ર્યથી મકાનનો કયો સદ્ગુણ સ્થૂલ મકાનના છાપરા સાથે સંબંધ રાખે છે? તે પ્રેમનો સદ્ગુણ છે. અને આ સરખામણી પણ યોગ્ય છે. કાગળ કે પ્રેમ તે રક્ષક છે, અને છાપડું પણ મકાનનું રક્ષણ કરે છે. જ્યારે સ્થૂલ છાપડું વરસાદ અને તાપથી રક્ષણ કરે છે, ત્યારે પ્રેમ જ્ઞાન અને ધૈર્યને અયોગ્ય રીતે બેટા અટકાવે છે. પ્રેમના સદ્ગુણ વિનાનો જો ધૈર્યવાન મનુષ્ય જણાય તો આપણને લાગે છે કે તે મનુષ્ય જાતિને ભયરૂપ છે. તે પોતાની આસપાસના મનુષ્યોને દુઃખના કારણબૂત બને છે; અને આપણને સ્વાભાવિક વિચાર સ્ફુરે છે કે પ્રાણીમાત્ર તેના વિના વધારે સારી સ્થિતિમાં રહી શકશે. સામાન્ય રીતે આધુનિક વિગ્રહ તેનો પ્રત્યક્ષ પુરાવો છે. કેટલા જમાનાથી બુદ્ધિ બળ વધતું ચાલ્યું છે, પણ તેની સાથે સાથે પ્રેમની વૃદ્ધિ થઈ નથી. મનુષ્યજાતિ આ બે તત્ત્વની વચ્ચે અથડાય છે. ઉંચા સિદ્ધાંતવાળો દયાળુ પુરૂષ પણ ક્યાં, કેમ અને ક્યારે કેવી રીતે વર્તવું તે ન જાણતો હોય તો તે અણુધાર્યું ખોટું પરિણામ લાવી મૂકે, ત્યારે ઉપર બતાવ્યા કરતાં ઉલટું પરિણામ પણ આવે છે. પરંતુ પ્રેમને માર્ગે ભૂલ ખાવી એ વધારે સહીસલામત છે. સૃષ્ટિમા મોટી જરૂર પ્રેમની છે. જો મકાનને ધૈર્યના પાયાની અને સત્યની દીવાલોની જરૂર હોય તો ચારિત્ર્યથી મકાન પ્રેમના છાપરા વિના કદાપિ સંપૂર્ણ કે ઉપયોગી થઈ પડે નહિ.

પ્રેમ શું છે તે હવે તપાસીએ. તે એકલો શબ્દ લાગણી સૂચક

એ; પણ તેમાં ધણા પ્રશંસનીય સદ્ગુણો સમાઈ જાય છે. પ્રશંસા, માન, પૂજ્યભાવ, ભક્તિભાવ, પરાંપકાર, દીલસોજી, દયા, અનુકંપા અને સહાયકવૃત્તિ; આ સર્વ સદ્ગુણો પ્રેમમાંથીજ ઉદ્ભવે છે. પ્રેમનો મુખ્ય ગુણ મિત્રતા છે. અને દૃઢમિત્રતા તેજ બંધુત્વ છે. આ સદ્ગુણોની દીપનો વિચાર કરીએ તો નિશ્ચય પૂર્વક જણાય કે પ્રેમ જીવનની બિન બિન સ્થિતિમાં પ્રકટ થાય છે. અમુક વ્યક્તિને આપણા કરતાં મહાન સ્વીકારીએ તો તેના પ્રત્યેના પ્રેમ પૂજ્યભાવ રૂપે પ્રવર્તે છે. આપણા કરતાં નિર્બળ તરફનો આપણો પ્રેમ દયાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે; અને જો તે નિર્બળ મનુષ્ય દુઃખી હોય તો તે પ્રેમ અનુકંપા કે દીલસોજીનું રૂપ લે છે. પ્રેમની જાત અને તેની તીવ્રતા કે મન્દતા ઉપર આપણા વિકાસનો ધણો આધાર છે.

એતો સુવિદિત છે કે લાગણીઓને ઉશ્કેરે અને કસે તેવા પ્રસંગો જીવનક્રમમાં વારંવાર બને છે. વળી તેમાં પણ આપણા મનની સમતોલવૃત્તિ ખોવાયી પ્રેમ કરતાં ધિક્કારની લાગણી વધારે પ્રમાણમાં જાગ્રત્ કરે એવા અનુચિત પ્રસંગો પણ બને છે. સદ્ભાગ્યે ધિક્કારને પ્રેમના રૂપમાં ફેરવવાની એક નાની કુંચી છે. તે નિઃસ્વાર્થતાની કુંચી છે. મારી સાથે ગુસ્સે હોય અને માઈ ભુકું ખોલતો હોય એવો મનુષ્ય કદ્દખીએ. વાસ્તવિક રીતે મારે તેને માર્ગે ચાલી તેના જેવી ભૂલ કરવી જોઈએ નહિ. પણ પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ કામ સહેલાઈથી શી રીતે થઈ શકે ? જો હું મારી જાતનો વિચાર કરું તો પ્રથમ ઇચ્છા તેની સાથે ક્રોધ કરવાની થાય. પરંતુ જરા અટકી શાંત મનથી વિચાર કરું, અને મારી જાતનો વિચાર નહિ કરતાં તે કયા કારણથી ક્રોધે બરાયો, તે વિચારું તો મારો ક્રોધ જ્ઞાન્ત પડી જશે. તેને ક્રોધ ઉત્પન્ન કરાવનાર કારણ, અને તેને દુનિયા કેવી બાંધે છે, એનો હું જરા વિચાર કરું તો મારો ક્રોધ

અમી જશે, અને તે સમયે કેમ વર્તવું તેનો વિચાર કરવાનું અનુકૂળ સ્થિતિમાં માઈ મન આવશે. નિર્દયતા, જુદમ અને અન્ય-યથી ઉદ્ભવતા પ્રસંગોમાં અન્યનો બચાવ કરતાં જે પ્રશસ્ય કોપ થાય છે, તેની બાબતમાં પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે. પણ એવ. પ્રશસ્યકોપ સિવાય પણ અન્યનો બચાવ કરવા જેટલું નૈતિકબળ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તે ઉમદા કોપને શાન્ત કરવો કે કેમ તે એક વિવાદાસ્પદ પ્રશ્ન છે.

જગતમાં મળી આવતી અસમાનતાનો કઠિન પ્રશ્ન તપાસીએ. જુલમી શેઠ અને તેના ગુલામનો સંબંધ તપાસીએ. ગુલામ સદા બ-યબીત હોય છે, તેને હવે પછી બીજી કંઈ શિક્ષા થશે, તેનાથી તે અબજ હોય છે, અને સ્વાભાવિક રીતેજ તે પોતાના જુલમી શેઠથી નામતો કરે છે. ધારો કે તે ગુલામ તત્ત્વ વિચારક છે. તે જુલમી શેઠના સ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરશે અને જાણી શકશે કે તે પોતાના બળ અને સત્તાની લાગણીનો ઉપયોગ કરે છે અને અન્ય લોકોને પોતાના કરતાં લઘુ મનાવરાવી તેમના પર સત્તા ચલાવી શકે છે, આથી તેને બય ઓછો લાગશે, અને તે જુલમી શેઠનું હૃદય સમજી શકશે. આવી તત્ત્વવિદ્યા ગુલામીમાં મળવી અસંભવિત છે, પણ તેના દષ્ટાંતો ઇતિહાસમાં મોજુદ છે. એક નિર્દય શેઠના ગુલામ તરી રહેનાર રોમન તત્ત્વવેત્તા એપિક્ટેટસ વિષે સાંભળ્યું છે. તે શેઠને તેની તત્ત્વવિદ્યાનો વ્યવહારમાં અમલ થતો જોવાથી ગમત પડતી હતી. તે શેઠ અતિ બળવાન હતો. એક પ્રસંગે તે એપિક્ટેટસનો પગ પકડી આમળવા લાગ્યો. એપિક્ટેટસે શાન્તિથી કહ્યું, “આપને જણાવું છું કે પગ વધારે આમળવામાં આવશે તો તે ભાગી જશે.” અને ખરે તે ભાગી પણ ગયો. તેને આ સંબંધમાં તત્ત્વવિદ્યા આ પ્રમાણે દર્શાવી છે. તમારી સત્તામાં જે બાબત ન હોય તેની સાથે તમારે લેવા દેવા

નથી. તમને કેદી બનાવી બંધનથી પકડી રાખવામાં આવે, તેની ચિંતા તમે કરતા નહિ.

તેની જોખમદારી તેને શિર છે. તેણે ઈશ્વર પાસેથી જોખમદારી બેઠારી લીધી છે, અને તમારે જે સહન કરવું પડે છે, તેનો તે ઝાણી છે. પરંતુ જે તમારી સત્તાની વાત છે તેની ચિંતા તમારે રાખવીજ નેહએ. તમારી ઇચ્છાશક્તિને બંધનમાં રાખવી અશક્ય છે, તેથી તમે કહી શકો કે, “હું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે આંતરથી જીવીશ, અને મારા દેહની પરતંત્રતામાં પણ આંતરરાજ્યમાં સર્વ બરાબર રાખવાને પ્રયત્ન કરીશ.” સ્વતંત્રતામાંજ જીવનનો ખરો આનંદ છે, અને સ્વતંત્રતાનો ઉપયોગ એજ ખરું જીવન. પહેરેજ રહેતું કે કેદમાં સડતું તેના જેટલુંજ બંધન પોતાનો સમય વ્યર્થ ગાળવામાં, પોતાનો ધર્મ યથાર્થ નહિ બજાવવામાં, અને પોતાની શક્તિનો યોગ્ય ઉપયોગ નહિ કરવામાં છે. એટલા માટે જ બાહ્ય પદાર્થોથી બચ પામવાની જરૂર નથી. પરંતુ આપણી શક્તિઓનો યોગ્ય ઉપયોગ થતો નથી એજ બચ છે. એપિકટેટસે કહ્યું. “ઈશ્વરે મને એકજ બાબત સારૂ અહીં મોકલ્યો છે, અને તે કરવામાં મને કોઈપણ અડચણ નાખી શકશે નહિ. તે બાબત સહગુણમાં સંપૂર્ણ રીતે આગળ વધવાની છે.” આપણામાંનો દરેક તે પ્રમાણે કરી શકે. જીવનમાં ગમે તેવી તેની સ્થિતિ હોય, પરંતુ જે કાર્યને માટે ઈશ્વરે તેને મોકલ્યો છે, તે કાર્ય કરવાને તે સમર્થ છે.

જે વડે આપણે ક્રોધ, અહંકાર અને બચને મિત્રતા, દીલસોજી અને પ્રશંસામાં ફેરવી શકીએ, તે લઘુ યુક્તિનું જ્ઞાન મનુષ્ય સ્વભાવના સંબંધો અને પ્રવૃત્તિઓને સમજવામાં સહાયભૂત થઈ શકે છે. તે જુલમી રાજ્યની સ્થિતિમાં તમારી જાતને મૂકો. તો તમને સહેજ સમજશે કે તેના જુલમ તેના અહંકારને સંતોષવા વાસ્તે

હતો. પરંતુ તેણે પોતાના અહંકારને બદલે તેના હાથ નીચે મૂકા-
 એલા ગુલામનો વિચાર કર્યો હોત તો તે જીલમ કસ્ટોડિયન ફરવાઈ
 જાત. આ રીતે પ્રેમ ખીલે છે, અને મનુષ્યના ચારિત્રરૂપી મકાનના
 છાપરા તરીકે પ્રેમનું અગત્યનું સ્થાન છે. એવો એક પણ ધર્મગ્રંથ
 નથી કે જેમાં આ બાબત પ્રતિપાદન કરવામાં ન આવી હોય- એવો
 એક પણ ધર્મ સંસ્થાપક આ સૃષ્ટિમાં થયો નથી કે જેણે પ્રેમના
 પ્રભાવ ઉપર ભાર મૂકીને કહ્યું ન હોય. ભગવદ્ગીતામાં પણ આ
 બાબત છે. જે કે સ્પષ્ટપણે તે દર્શાવેલું નથી, પણ પ્રારંભના એક
 અધ્યાયમાં એવો પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થાય છે કે સૃષ્ટિમાં શ્રીકૃષ્ણે શા સારું
 પ્રવૃત્તિ કરવી. પ્રત્યુત્તર પણ ત્યાંજ છે. “ પ્રવૃત્તિમાં જોડાવાને મારે
 કાંઈ બાધ દેખાણુ નથી. કોઈપણ ધર્મ બળવવાને હું બંધાયેલો નથી
 દુનિયાની પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવાથી મને કાંઈ મળવાનું નથી. પણ જો
 હું પ્રવૃત્તિ ન કરું તો મોટા પુરુષો મારું અનુકરણ કરીને પ્રવૃત્તિ
 કરવાનું છોડી દે, અને નહાના મનુષ્યો તેમનું અનુકરણ કરી કાર્ય
 કરતાં બંધ થાય, અને સમાજમાં અવ્યવસ્થા બાપી જાય. ” આ
 પ્રમાણે પોતાના સંબંધમાં ખુલાસો આપ્યા પછી શ્રીકૃષ્ણ અર્જુનને
 પ્રતિબોધ આપે છે કે.-“ પ્રાચીનકાળના જનકરાજ વગેરેની માફક
 રાજાની આશા વિના કાર્ય કરે જ. ” આ ઉપરથી સ્પષ્ટ છે કે પ્રભુ
 સૃષ્ટિને ચલાવે છે, માટે તે સૃષ્ટિમાં હયાત છે. અખિલ સૃષ્ટિનું રક્ષણ
 સર્વમય પ્રેમથીજ થાય છે. અહીં એવો કોઈ પણ નહિ હોય કે
 જેનો વિકાસ પ્રભુતા પ્રત્યે ન થતો હોય, અને એવો પણ કોઈ નથી
 કે જે ધૈર્ય, સત્ય, અને પ્રેમના માર્ગે પોતાના ચારિત્રને ખીલવે તો
 મંદસિદ્ધિ ન કરી શકે.

અદૃશ્ય સાહાય્ય.*

આ ગ્રીષ્મઋતુમાં હું ઑસ્ટ્રેલિઆ ગયો હતો, ત્યાં મને લોકો-
એ અંતઃકરણપૂર્વક આવકાર આપ્યો હતો, અને લોકો અસાધા-
રણ સંખ્યામાં અને ધણા ધણા દિસાહથી ભાષણો સાંભળવા આવ-
તા હતા. ત્યાંના લોકો નવીન બાળતા જાણવાને અને ગંભીર વિષયો
સંબંધીનાં સત્યો સમજવાને તમારા જેટલાજ આતુર છે. તેમનામાં
વિચારોના મતભેદો છે અને માન્યતાની ભિન્નતા પણ અહીંના જે-
ટલીજ છે. જે વિચારોના અને માન્યતાના ભેદો ન હોય તો પછી
આવાં ભાષણો અને આવાં મંડળોની જરૂરજ રહે નહિ, અને જીવન
પણ નીરસ થઈ જાય. મારા કથન સાથે બધા મળતા થશે, એમ
તો હું કહેતોજ નથી પણ તેઓ મારા વિચારને મળતા થાય કે ન થાય,
પણ તેઓ મને શાંત ચિત્તે સાંભળશે, કારણ કે તેઓ જાણે છે કે હું પણ
તેમની માફક સત્યની શોધમાં છું. દલીલોથી સત્ય વસ્તુઓમાં ફેરફાર
થઈ શકે નહિ પણ સત્ય શું છે તે નક્કી કરવાને આપણે પ્રયત્ન કરી
શકીએ. આપણે આ વિષયોનો ભિન્નભિન્ન દૃષ્ટિબિન્દુથી વિચાર કર્યો
છે, અને આપણે અમુક અનુમાન પર આવીએ, પણ તે અનુમાન
પણ પૂર્ણ સત્ય તરીકે ગણી શકાય નહિ. તે પૂર્ણ સત્ય તો આપણ
જ્ઞાનની મર્યાદામાં આવી શકતું નથી, પણ આપણાં આ અનુમાનો
સત્યને પિછાનવાના પ્રયત્નો છે, અને તેમાંનાં કેટલાંક બીજા કરતાં

---

* સર એલીવર લૉન્ડે ૧૯૧૪ ના નવેમ્બર માસની ૨૨ મી
તારીખે 'Invisible Help' એ વિષય ઉપર આપેલું ભાષણ.

સત્યની વધારે સમીપમાં હોય છે. અને આ અનુમાનો સત્ય હોય કે અસત્ય હોય, પણ આપણને જે સૌથી શ્રેષ્ઠ લાગે, અને આપણા અભ્યાસથી જે નિર્ણયો પર આપણે આવ્યા હોઈએ તે નિર્ણયો જણાવવા એ આપણું કર્તવ્ય છે. અત્યારે થોડા સમયમાં હું બધા પુરાવા આપી શકું તેમ નથી; તેને વાસ્તે તો અનેક વર્ષો સુધી ગંભીર અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે, પણ હું તો મારા છેવટના નિર્ણયો જણાવું છું; તે તમને યોગ્ય લાગે તો સ્વીકારજો, નહિ તો તેનો અનાદર કરજો. પ્રસ્તાવના તરીકે આ બે બોલ કહેવાની જરૂર હતી, અને તે મેં કહ્યા છે.

બાઈબલના પ્રારંભમાં લખેલું છે કે “ પ્રભુએ જૂદી જૂદી રીતે ભૂતકાળમાં પેગંબરો દ્વારા આપણા વડીલોને સંદેશો આપ્યો હતો, તેણે આ છેવટના દિવસોમાં પોતાના પુત્ર દ્વારા બોધ આપ્યો છે ” જે આ બાબત સત્ય હોય તેમાં નવાઈ શી ! પ્રેરણા એ સત્ય વાત છે, અને સઘળા સંતો અને પેગંબરો મૂર્ખ ન હતા, પણ સત્યના દેટલાક અંશો ગ્રહણ કરીને તેમણે આપણને તેનો બોધ આપ્યો હતો. આ બાબત જે સત્ય હોય તો તેમાં અશક્ય શું ? તે સંભવી તો શકે છે. મારી માન્યતા પ્રમાણે તો તે સત્ય હકીકત છે. અને જે આ વાત સત્ય હોય તો આપણી દૃષ્ટિ આગળ કેવડું મોટું ક્ષેત્ર ખુલ્લું થઈ જાય છે ! જે પ્રભુનું અસ્તિત્વ હોય, મનુષ્ય સાથે તે સંબાળણ કરતો હોય, તેને મદદ કરતો હોય, અને મનુષ્ય તે આ વિશ્વમાં ખુણે ખોચરે પડેલી આ પૃથ્વી પર બે પગું નિરાધાર પ્રાણી ન હોય, પણ તેને મદદ કરનાર અને તેના તરફ સહાનુભૂતિ ધરાવનાર સંખ્યાબંધ વ્યક્તિઓ વિદ્યમાન હોય અને સત્ય તથા શુભ તરફ જવાના તેના પ્રયત્નમાં જે પ્રભુ પોતેજ તેને સાહાય્ય આપતો

હોય, તો આ ભાવના એ ધણીજ ભવ્ય છે, અને જો તે સત્ય હોય તો તેના આગળ બધાં સત્યો ઝાંખાં પડી જાય છે.

આ એક નાનું વિશ્વ નથી; તે ધણુંજ મોટું અને ગંભીર યોજનાવાળું વિશ્વ છે. અને જો કોઈ બાબત સત્ય હોય તો તે નિરંતર સત્યજ હોવી જોઈએ. અને એક નાનું સરખું પણ સત્ય બહુ મહત્વનું છે. પાર્લામેન્ટના કાયદામાં અમુક થોડા શબ્દો દાખલ કરવાથી અથવા તો નહિ કરવાથી જે ફેરફારો થાય છે તેથી મને ધણુંજ આશ્ચર્ય થાય છે. અમુક શબ્દ કે શબ્દો રાખવા કે કાઢી નાંખવા તેના સંબંધમાં સભાસદો ધણી દલીલો કરે છે. તે શબ્દો મૂકવાથી અમુક વ્યાપારને ઉત્તેજન મળે છે “ તે શબ્દો રાખવાથી અમે નાશ પામીશું ” એવા ઉદ્દગારો નીકળે છે. અત્યારે અમુક ધંધાની વાત નથી પણ આવું ધણીવાર બને છે. પાર્લામેન્ટના અમુક કાયદાના ધણાં મોટાં અને કેટલીકવાર અણુધાર્યાં પરિણામો આવે છે. દાખલા તરીકે વૃદ્ધ માણસોને પેન્સન આપવાનો કાયદો. આ કાયદાથી કેટલા બધા જીવનમાં ફેરફાર થઈ ગયો છે! નાની નાની બાબતોનાં અસાધારણ પરિણામ આવે છે. અને મોટી બાબતો કેટલીક તો એવી હોય છે કે જેનો આપણને ખ્યાલ પણ આવી શકે નહિ. આપણે તેની ભવ્યતા અને મહત્તાનું તેજ સહન કરી શકીએ નહિ. તેથી આપણે ગમરાઈ જઈએ, અંધ બની જઈએ, અને તેનું સમગ્ર સ્વરૂપ આપણે જોઈ શકીએ તો આપણાં દરરોજનાં કર્તવ્યો પણ આપણે બરાબર બજાવી શકીએ નહિ. x અને આપણે તો આપણા દરરોજના

---

x (જુઓ ભગવદ્ગીતા. શ્રીકૃષ્ણે અર્જુનને પોતાનું વિશ્વ સ્વરૂપ બતાવ્યું, તેનું તેજ એટલું ભવ્ય હતું કે અર્જુનથી તે સહન થઈ શક્યું નહિ.

ધર્મો યજ્ઞવવાના છે. અમુક વ્યાવહારિક કામો માટે આપણે આ જગતમાં આવેલા છીએ. પ્રભુએ દયા કરીને આપણને થોડા અંધ રાખ્યા છે, સૃષ્ટિની ભવ્યતા ઉપર થોડો પડદો નાખ્યો છે કે જેથી આપણા દરરોજના વ્યવહારો, આપણી કૌટુંબિક ફરજો, ધનપ્રાપ્તિ અને ખીજ અનેક બાબતો જે આ સમયે અને હાલની વર્તમાન સ્થિતિમાં જરૂરનાં છે, તે ઉપર આપણે લક્ષ આપી શકીએ.

ન્યારે મનુષ્યો ભૂતકાળમાં દિવ્ય સત્યની ભવ્યતાની ઝાંખી કરી શકતા હતા, ત્યારે તેઓ શું કરતા હતા? તેઓ દુનિયાથી વિરક્ત થતા, આશ્રમોમાં એકાંત જીવન ગાળતા, આ બાબતો ઉપર મનન અને નિદિધ્યાસન કરતા અને આધ્યાત્મિક બાબતોનું અનુભવ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા અને તે જ્ઞાનમાં આગળ વધતા હતા. પણ તેઓ કેટલેક અંશે આ દુનિયાનાં કામો તરફ ખેદરકાર રહેતા. આ બાબતમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી, કારણ કે દુનિયા તે વખતે અત્યારના જેટલી પ્રગતિ પામેલી નહતી. તે વખતે માંહોમાંહે ભારે મારામારી ચાલતી હતી. આપણે હાલ પણ તે યુદ્ધની સ્થિતિની પેલીપાર ગયા હોઈએ તો કેવું સાઈ! અને તેથી તેઓ ઈશ્વરી બાબતોપર ચિંતન કરવા લાગતા, તે વખતે તેઓ શાંતિમાં અને એકાંતમાં જનસંસર્ગથી દૂર આશ્રમમાં રહેતા તો તેમાં કાંઈ વિચિત્રતા નથી. પણ હાલ આપણી તેવી સ્થિતિ નથી. આપણે તો આપણાં દરરોજનાં કર્તવ્યો યજ્ઞવવાનાં છે. પણ અઠવાડિયામાં એકવાર અથવા દિવસમાં એકવાર આપણને આ મહત્ત્વની બાબતો પર વિચાર કરવો પડે છે; તે મહત્ત્વની બાબતોનો આપણે વિચાર કરીએ યા ન ખણુ કરીએ, છતાં તે તો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. આ દિવ્યવસ્તુઓ

હોય તો તે નિરંતર હોવી જોઈએ અને ન હોય તો સર્વથા તે ન હોવી જોઈએ. અને જો તે ન હોય તો આપણું જીવન ખરેખર નીરસ થઈ જાય; પણ તેમ થવું જોઈતું નથી. હું જાણું છું કે તે નીરસ નથી. હું આટલું તો કહું છું કે કેટલાક એવા મનુષ્યો છે કે જેઓ જ્યાં ત્યાં નિષેધાત્મક વસ્તુઓ જાહેર કરતા ફરતા ફરે છે. તેઓ જણાવે છે કે આ જાદગી નીરસ છે. તેઓ કહે છે કે આ મનુષ્ય ધૂળમાંથી પ્રકટ થયો, અને ધૂળમાં ભળી જશે, અને ત્યાં તેનો અંત આવી જશે. આવી નિષેધાત્મક બાબતો જણાવવામાં તેમને શો આનંદ પડતો હશે તે મારા સમજવામાં આવતું નથી. જો લોકો નિષેધની વાતો કરે છે, તે લોકોમાં મને વિશ્વાસ હોતો નથી. એનો અર્થ એટલોજ થાય છે કે તેઓ જાણતાં નથી. જો મનુષ્ય કોઈ ચોક્કસ સત્ય જણાવવા માગતો હોય તો તેને સાંભળવામાં લાભ છે, કારણ કે તે પોતાના જ્ઞાનની વાત કરતો હશે. અને જો કોઈ મનુષ્ય કેવળ નિષેધજન કરતો હોય તો એમ માનવું કે તે અજ્ઞાન છે. ગમે તેમ હોય તો પણ મને તો લાગે છે કે લોકોને હિમ્મત વગરના બનાવવાને પ્રયત્ન કરવો તે ખરેખર તુચ્છ પ્રવૃત્તિ છે. ઈસપનીતિમાં વર્ણવેલ શિયાળનું દષ્ટાંત મને યાદ આવે છે. તે જળમાં પડ્યા પડ્યા પોતાની પૂંછડી કપાવીને છુટું થયું. તે જ્યાં ત્યાં ફરીને કહેતા લાગ્યું કે પૂંછડી રાખવી એ શોભાભર્યું નથી અને દરેકને પૂંછડી વિનાના થવાનો ઉપદેશ આપવા લાગ્યું.

ઠીક, ત્યારે, આ વિશ્વનાં સત્યો તે સત્યોજ છે. અને તે ધણાં અર્થસૂચક છે. આપણા અજ્ઞાનથી અથવા અધપણાથી તે સત્યો નાશ પામી જતાં નથી, તેમજ આપણા કથન માત્રથી તે અસ્તિત્વમાં

આવતાં નથી. વિજ્ઞાનનો હેતુ સત્ય શું છે તેની શોધ કરવાનો છે. આપની જાતને છેતરવામાં કાંઈ લાભ નથી. કોઈ પણ ખરો વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રી એવો નથી કે જે સત્ય સિવાય બીજી કોઈ પણ વસ્તુને ધ્વંસીતો હોય. કેટલીકવાર લોકો એમ કહે છે કે “તમે આ બાબ-તોનો ઉપદેશ કરો છો, કારણ કે તેની તમારે જરૂર છે.” આ ખરે-ખર હાસ્યજનક છે. તમારી માગણી પ્રમાણે જ સૃષ્ટિની વસ્તુઓ થઈ જતી હોય તો તો જૂદી વાત છે, સ્વવંચનથી જરા પણ સ્વાર્થ સરતો નથી. તમારે તો સત્યને નક્કી કરવાનું છે. તમે સત્યને બનાવી શકો નહિ, તમે જ્યાં વસ્તુઓ હોય નહિ ત્યાં મૂકી શકો નહિ; તમે તો જે છે તેજ શોધી કાઢો છો. અને જ્યારે સમય આવે ત્યારે તમે જે શોધી કાઢ્યું હોય તે જણાવવું એ તમારો ધર્મ છે; સત્ય બા-બતો શોધી કાઢો અને તેને બેધડક જણાવો.

આ શ્રોતા વર્ગમાં કેટલાક એવા પણ છે કે જેઓ મારા કથન પર વિશ્વાસ રાખતા નથી. તેઓ એમ માને છે કે મનુષ્ય એ સર્વોત્તમ છે અને આ વિશ્વમાં મનુષ્ય કરતાં કાંઈ પણ શ્રેષ્ઠ નથી. તે આ પૃથ્વીની પેદાશ છે અને પૃથ્વી સાથે તેનો અંત આવશે:—ખરેખર પૃથ્વીપરના તેના જીવનની સાથે તેનો અંત આવશે. તેનું જીવન ધણુંજ ક્ષણભંગુર છે. કોઈ તેની સંભાળ લેનાર નથી અને તેના કરતાં આ વિશ્વને સમજનાર બીજો કોઈ ડાહ્યો નથી તે આ વિશ્વ વિષે સર્વ કાંઈ જાણે છે. જે તેને બોલાવવામાં આવ્યો હોત તો તેણે પોતે આ સૃષ્ટિ રચી હોત; તે ઉન્નતિક્રમની ઉત્તમોત્તમ રચના છે, (આ સમયે પ્રકૃતિના વિકાસનો તે ઉત્તમોત્તમ નમુનો છે) અને તેથી તેના કરતાં વધારે ઉચ્ચ કોઈ નથી.

આવા મનુષ્યોને હું કહીશ કે તેઓ જંગલી જમાનામાં રહે છે, જે કે તેનું તેમને જ્ઞાન નથી. જે વખતે પૃથ્વીને દરેક વસ્તુના મધ્યબિન્દુ તરીકે ગણવામાં આવતી હતી, જ્યારે આપું વિશ્વ પૃથ્વીમાં સમાઈ ગયું હતું, જ્યારે પૃથ્વી ઉપરની ઉત્તમોત્તમ વસ્તુ વિશ્વમાં ઉત્તમોત્તમ લેખાતી હતી, અને જ્યારે સૂર્ય તારાઓ વગેરે બીજી વસ્તુઓ પૃથ્વીના ઉપગ્રહો તરીકે, ધણીજ ઓછી મહત્વની માનવામાં આવતી હતી તે સમયને અનુકૂળ તેઓની માન્યતા છે. વિજ્ઞાન ખરી રીતે અસ્તિત્વમાં આવ્યું તે પૂર્વે આવી માન્યતા પ્રચલિત હતી, પણ વિજ્ઞાને તેનો અંત આણ્યો છે. પૃથ્વી ઉપરનો મનુષ્ય એ સૃષ્ટિની ઉત્તમોત્તમ રચના છે, એ વિચારને વિજ્ઞાને અયુક્ત અને ન્યાયનીતિ વગરનો ઠરાવ્યો છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આ વિશ્વમાં બીજી પણ દુનિયાઓ હયાતી ધરાવે છે. તે દુનિયાઓ ઉપર પણ જીવોનું અસ્તિત્વ હોઈ શકે; અને જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવતા અમુકજ જીવો છે એમ તમે શી રીતે કહી શકો? શું આપણે એમ માનવું કે વિશ્વમાંનો દરેક જીવ આપણા જેવોજ હોવો જોઈએ અને તેનાં શરીરો આપણા જેવાં જડ પ્રકૃતિના બનેલાં હોવાં જોઈએ? તે બાબત શક્ય છે એમ તમે કહી શકો, પણ તે સંબંધી ચોક્કસ અભિપ્રાય આપવા માટે તમારી પાસે કાંઈ સાધનો નથી. જે તમે તેવી જાતનાં નિશ્ચયાત્મક વાક્યો બોલો તો તમે વિજ્ઞાનની કક્ષાની બહાર નીકળી જાઓ છો, અને નિષેધાત્મક શૈલીની માફક તમે પોતાનો કંકો ખરો દરાવવા ઇચ્છો છો. વિજ્ઞાન, વિશ્વ સંબંધી આપણને શું શીખવે છે? આ વિશ્વમાં વ્યવસ્થા અને નિયમ સર્વત્ર વ્યાપી રહેલાં છે, અને અનેક દુનિયાઓ આ વિશ્વમાં પડી છે. આકાશ તરફ નજર કરતાં આપણને આ વિશ્વની

અનેક પ્રકારની ભવ્યતાઓ દેખાઈ આવે છે. જે વાતાવરણ અપારદર્શક હોત તો-જે તે નિરંતર અપારદર્શક હોત તો આપણે બીજી દુનિયાઓ વિષે કાંઈ પણ જાણી શકતા નહિ, અને આપણી પૃથ્વી એજ સર્વસ્વ છે, એમ માનવાની ભૂલ કરત. સુભા-એ વાતાવરણને બેદીને પણ આપણે જોઈ શક્યા છીએ અને આ સૃષ્ટિની અનંતતા વિષે આપણે કાંઈક જ્ઞાન મેળવ્યું છે. હું ખગોળ વિદ્યાનાં સત્યો અત્યારે જણાવવા માગતો નથી, કારણ કે તે તમને બધાને સુવિદિત છે. તમે આકાશ તરફ નજર કરી સ્થિર દષ્ટિ કરો તો તમને જણાશે કે તેનો અંત નથી, અને અસંખ્ય દુનિયાઓ એક પછી એક આવી રહેલી છે, અને આ બાબત સત્ય છે. આ બધું જોઈ કદાચ તમે ગભરાઈ જાઓ.

આ બધી દુનિયાઓમાં નિયમ વ્યાપી રહ્યો છે. અહીં જે નિયમો લાગુ પડે છે, તે જ નિયમો તે દુનિયાઓને લાગુ પડે છે. ફરતા તારાઓ ઉપર પણ તેજ પ્રકૃતિ અને તેજ રસાયનિક તત્ત્વો માલુમ પડે છે. આખું વિશ્વ એકજ છે. શું મનુષ્ય આખા વિશ્વનો રાજા છે? આપણા કરતાં આ વિશ્વ સંબંધી કોઈ વિશેષ જાણતું નથી એમ માનવું એ ખરેખર આપણી બુદ્ધિની મંદતાનો પુરાવો છે. તે માન્યતા ખરેખર હાસ્યજનક છે. આ પૃથ્વીરૂપ ગ્રહ પર આપણે કેટલાક-હજારો વર્ષથી આવ્યા છીએ તે પહેલાં શું હતું? મનુષ્ય આ ગ્રહ ઉપર આવ્યો તે પહેલાં આ વિશ્વની વ્યવસ્થા કેવી રીતે ચાલતી હતી?

આપણે ઉન્નત થતા જઈએ છીએ, આપણે ઉન્નતિક્રમ પ્રમાણે આ ગ્રહ ઉપર આવી પહોંચ્યા છીએ તે તો ખરાબર છે, પણ

ઉન્નતિક્રમ એટલે શું ? જેવી રીતે કળામાંથી પુષ્પ થાય છે, ખીજ-
માંથી વૃક્ષ થાય છે, તેવી રીતે આપણી અંદરની શક્તિઓનો વિકા-
સ-વૃદ્ધિ તેનું નામ ઉન્નતિક્રમ. ગુપ્ત શક્તિઓ પ્રકટ થાય છે, અને
બહાર દેખાવા માંડે છે. વિજ્ઞાને શોધી કાઢેલા નિયમ અને વ્યવ-
સ્થાની પદ્ધતિ પ્રમાણે આ આપણો ગ્રહ પણ વિકાસ પામ્યો છે.
અને વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ જેટલી બાબતો પ્રતિપાદન કરે છે તે ખરી
હોય છે. તેઓ જડ વસ્તુઓની તપાસ કરે છે. હું પોતે પણ તે જડ
વસ્તુઓની શોધખોળ કરું છું. અમે બધા એ પ્રમાણે તપાસ કરીએ
છીએ. તેમાંથી અમે કેટલીક બાબતો શોધી કાઢીએ છીએ; અને
આ જડ વસ્તુઓની શોધમાં અમે એટલા બધા મગ્યા રહીએ છીએ
કે અમારામાંના કેટલાક એમ ભૂલથી માનવાને દોરાયા છે કે આ
વિશ્વમાં જડ પ્રકૃતિ સિવાય ખીન્નું કંઈ નથી, આનું કારણ એજ કે
ખીજ વસ્તુઓ ઉપર તેઓએ ધ્યાન આપ્યું નથી. ખીજ વસ્તુઓ
ઉપર ધ્યાન આપવાથી તમે ગભરાટમાં પડી જાઓ એવા ભયથી
તમે ખીજ બાબતોનો વિચાર કરતા નથી, તમે સમજવા માટે એ-
કજ વસ્તુ ઉપર ધ્યાન આપો છો. તમે તે જડ પ્રકૃતિની તપાસમાં
મળી આવતી ખીજ બાબતોને ગણુકારતા નથી અને કેવળ જડ વ-
સ્તુઓમાં ગરક થઈ જાઓ છો, પણ તમે ખીજ બાબતો પર ધ્યાન
ન આપો તેથી તે વસ્તુઓ વિશ્વમાંથી ચાલી જતી નથી. અને તમે
તેની શોધ ન કરો, અથવા તે પર ધ્યાન ન આપો, તો તેથી એમ સિદ્ધ થતું
નથી કે તે વસ્તુઓ હયાત નથી. આ સ્થળે તમારે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ
કે પૂર્વ તરફના લોકોએ ખીજ બાબતો કરતાં આધ્યાત્મિક બાબતો પર
વિશેષ લક્ષ આપ્યું છે. અહીં પૂર્વ દેશના આપણા મિત્રો આ
આપણુ વખતે હાજર છે. પશ્ચિમની પ્રજાને શીખવી શકે તેવું પૂર્વ પામે

ધણું જ્ઞાન છે. આપણે તેમને વ્યાપારમાં અને વ્યાવહારિક વસ્તુ-
ઓમાં કેળવણી આપી શકીએ, તેઓ આપણને આત્માને લક્ષી
અને ધ્યાનની બાબતોમાં શિક્ષણ આપી શકે. તેઓ મૌન ધારણ
કરી આપણા કરતાં વધારે ધ્યાન કરે છે, અને પૂર્વ તથા પશ્ચિમનો
સંયોગ જે થતો જાય છે તે બહુ ઘટ્ટ છે. તેઓ આપણી પાસેથી
શીખશે, અને આપણે પણ તેમની પાસેથી કાંઈ શીખી લેવું જોઈએ.
મનુષ્યજાતિના વિવિધ ભાગો જે અત્યાર સુધી તદ્દન અજ્ઞા હતા,
અને જેમણે પોતાની ઉન્નતિ બિન્નભિન્ન દિશામાં કરી હતી, તે બધા
હવે એક બીજના વિશેષ સંસર્ગમાં આવતા જાય છે. આ સંસ-
ર્ગથી મનુષ્ય જાતિની પ્રગતિ ધણી ત્વરાથી થવા લાગશે.

મનુષ્ય, મારી માન્યતા પ્રમાણે, આ વિશ્વનો નિયામક નથી. તે આ
વિશ્વને બરાબર સમજતો પણ નથી. તે તેમાં કાંઈ મારીને કેટલીક બાબતની
શોધ કરી રહ્યો છે. તેણે દાખલા તરીકે હાલના વખતમાં એક્ષ-
કિરણો, રેડીઅમ, વિજળીનું સ્વરૂપ વગેરેની શોધ કરી છે. તે હમણાં
પરમાણુની રૂપરચના સમજવા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, આ બધી નવા-
ધઓ લાગે છે, પણ તેમાં કાંઈ નવીનતા નથી. સઘળો સમય રેડી-
અમ તો ત્યાં હતું; તેજ પ્રમાણે એક્ષ-કિરણો પણ વિદ્યમાન હતાં.
આપણે તેમને હમણાં શોધી કાઢ્યાં, આપણે તેમને શોધ્યાં ન હોત
તો પણ તે તો ત્યાંનાં ત્યાંજ હોત. આપણી શોધમાં નહિ આવેલી
અનેક બાબતો જગતમાં હયાતી ધરાવે છે. વિજ્ઞાન ધણા થોડા
સૈકાથી હયાતીમાં આવ્યું છે. વિજ્ઞાનની ધણીખરી શોધો તો ૧૯ મા
સૈકામાં થઈ છે, આપણે ધણુંજ થોડું શોધી કાઢ્યું છે; પણ આપણી
શોધમાં ન આવ્યું તેનો નિષેધ કરવામાં આપણે બ્યાજખી ગણાઈએ

નહિ. વિશ્વમાં શું છે તે શોધી કાઢવું એ આપણું કર્તવ્ય છે. આપણે
 શોધી કાઢીએ કે નહિ છતાં જે છે તે તો છેજ. આપણે શોધી
 ન કાઢીએ તો તેથી વિશ્વના નિયમોમાં ફેર પડતો નથી. પણ
 તેની શોધથી આપણને લાભ થાય છે. અમે પરમાણુની રૂપ
 રચના બરાબર સમજતા નથી. પણ તેની શોધથી આપણને
 લાભ થાય છે. અમે પરમાણુની રૂપ રચના બરાબર સમજતા
 નથી. પણ અમે તેની શોધ કરી રહ્યા છીએ. જગતમાં કેટલું
 બધું જાણવા યોગ્ય છે, અને પરમાણુને પણ રૂપરચના છે
 તેથી આપણે હેરત પામીએ છીએ. લોકો તે પરમાણુઓને
 લખોટીઓ-બહુજ નાની લખોટીઓ જેવા ગણે છે, પણ
 ખરી-રીતે પરમાણુઓ ઘણી નાની લખોટીઓ જેવા નથી, પણ
 તેઓ તો સૂર્યમંડળ જેવા છે. પરમાણુ તેના આકારમાં ઘણો નાનો
 છે, પણ તેમાં અનંત સામર્થ્ય રહેલું છે. તેની રૂપરેખા ગુંચવણવાળી
 છે, અને તેમાં પણ નિયમ અને વ્યવસ્થા વ્યાપી રહેલાં છે. જેવી
 રીતે ગ્રહો સૂર્યની આસપાસ અમુક નિયમ પ્રમાણે ગતિ કરે છે, તે
 પ્રમાણે પરમાણુના કેન્દ્રસ્થાનની આસપાસ ‘ઇલેક્ટ્રોન્સ’ ફર્યા કરે છે.
 તે નિયમો લગભગ સરખા છે. પૃથ્વીનો પરમાણુ હોય, સૂર્યનો પર-
 માણુ હોય, સીરીયસનો પરમાણુ હોય અથવા તો ખીજ કોઈ પણ
 તારાનો પરમાણુ હોય, પણ તે દરેક પરમાણુમાં ચોક્કસ નિયમો કાર્ય
 કરી રહેલા છે. પરમાણુઓનું મોટું કુટુંબ હોય છે, અને તેઓ પણ
 ઉન્નતિક્રમના નિયમને સ્વાધીન વર્તે છે. તે પરમાણુઓ સંબંધી
 હજુ ઘણું ખોળવાનું છે, પણ તેની આવી રચના છે, એમ અમારી
 કલ્પના વડે જાણાયું છે અને અમે અમારી શોધમાં બહુ આગળ

વધ્યા નથી. વિજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થતાં આ બાબતમાં આપણને અતિ-શય પ્રકાશ મળશે.

આ પ્રમાણે નાની તેમજ મોટી દરેક વસ્તુમાં દેખાતી વ્યવસ્થા અને નિયમ ઉપરાંત આ વિશ્વમાં એટલું બધું અસાધારણ સૌંદર્ય છે કે મનુષ્ય તે સૌંદર્યને સમજીને તેનું મહત્ત્વ વિચારી શકે ના ન પણ શકે, પણ પ્રભુ તો પોતાની રચેલી સૃષ્ટિમાં આનંદ માનતો હોય એમ લાગે છે. વસ્તુઓમાં એટલો બધો સુંદરતા રહેલો છે કે જે મનુષ્યની દૃષ્ટિ જોઈ શકતી નથી, અથવા તો જે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથીજ જોઈ શકાય. જેમ તમે વધારે સૂક્ષ્મ તપાસ કરશો તેમ આખી સૃષ્ટિમાં વ્યાપિ રહેલી બબ્બતા, અનંતતા, વિવિધતા, નિયમ અને સૌંદર્ય જોઈ તમે ચક્રિત થશો. પછી કવિઓ ઉભા થાય છે, કલ્પના કરે છે અને કાવ્યો રચે છે. અને તમે એમ માનો દા. કે તે કવિઓની કલ્પનાઓ સત્યની પેલી પાર છે, ખરી હકીકત કરતાં આગળ જતી રહેલી છે. પણ હું તમને જણાવું છું કેકોઈ પણ કવિની કલ્પના ખરા સત્ય સુધી પહોંચી નથી અને પહોંચશે પણ નહિ; કારણ કે મનુષ્ય વિશ્વનો નિયામક નથી, પણ તે વિશ્વનો એક ભાગ છે, અને ભાગ આખા કરતાં વધારે ચઢીઆતો થઈ શકે નહિ. તમારી કલ્પના શક્તિ અસ્તવ્યસ્ત બને અને અસત્ય હોય પણ તે સત્ય કરતાં વધારે બબ્બ થઈ શકે નહિ. પ્રભુએ કલ્પેલી અને હયાતીમાં આવેલી વસ્તુઓ કરતાં વધારે ઉત્તમ વસ્તુઓ તમે કલ્પી શકો નહિ. હું કહું છું કે કલ્પનાશક્તિની બાબતમાં ભાગ આખા કરતાં વધી શકે નહિ. તમારી કલ્પનાઓ ખરી ન પણ હોય, પણ જેટલી ખરી હોય છે, તેટલા સત્ય કરતાં તો ઉતરતી હોય છે, અને ખોટી કલ્પનાઓ તો ઉતરતી

હોય એ સ્વાભાવિક છે. તમારી કલ્પના કરતાં સત્ય હમેશાં ચઢીઆતું હોય છે. આમ નિરંતર બનતું આવ્યું છે, અને વિશ્વની વસ્તુસ્થિતિ તપાસતાં એમ બનવુંજ જોઈએ. સત્ય કરતાં ઓછું ગ્રહણ કરવું સહેલું છે, પણ તે કરતાં વધારે તો તમે ગ્રહણ કરી શકોજ નહિ.

સત્યતા કરતાં ઓછું સમજનારા જીવોથી આપણે જાણીતા છીએ. આપણે પોતે પણ ઓછું જ્ઞાન ધરાવીએ છીએ. એટલુંજ નહિ પણ ધણાં ઉદ્યોગી, ધણાં ચપળ અને ધણાં યુદ્ધિશાળી મંડોળે જોએ આ વિશ્વનો ખ્યાલ હોવાનો દાવો કરે છે, તેઓ પણ ખરા સત્યના જ્ઞાનથી પછાત છે. આપણે કીડીઓનો વિચાર કરીએ. તમે સંખ્યાબંધ કીડીઓને જમીનપર ચાલતી જુઓ તો તમને જણાશે કે તેઓ પોતાનો ધંધો કરવા જતી હોય છે. તેઓ સવારમાં શહેર તરફ જાય છે, અને સાંજે પાછી ફરે છે. તેઓએ બહુ કામ કર્યું હોય એમ લાગતું નથી. તેઓ સવારમાં ગદ્ય હતી તેવીજ લગભગ પાછી ફરે છે, વધારામાં તેટલુંજ કે તેઓ થાકી ગદ્ય હોય છે. તેઓ શું કરે છે, તેનો તેઓને કાંઈક ખ્યાલ હોય છે, અને તે તેમને વાસ્તે ખરાખર છે. પણ મનુષ્યો કે જોએને અનેક ભવ્ય ભાવનાઓ હોય છે, તેમના પગ તળે તેઓ ક્યારાઈ જાય છે. તે કીડીઓને મનુષ્યની ભાવનાઓ વિષે ક્યાંથી ખ્યાલ આવી શકે ? તેમના કરતાં વધારે ઉચ્ચ પ્રાણીઓ જેમની વચમાં તેઓ રહે છે, તે પ્રાણીઓ વિષે તેઓને શું જ્ઞાન હોઈ શકે ? નાનાં જંતુઓ આપણી વચમાં રહે છે, અને આપણા વિષે કાંઈ પણ જાણતા નથી એ રુપક ઉપરથી આપણે ધણો બોધ લેવાનો છે. આપણા કરતાં પણ વધારે ઉચ્ચ ચૈતન્યવાળી શક્તિઓ છે, જેમની આગળ આપણે કીડીઓ જેવા

છીએ. ઉચ્ચ ચૈતન્યશાળી શક્તિઓના ચરણમાં આપણે આથડીએ છીએ, પણ તેમને વિષે આપણને ખીલકુલ જ્ઞાન નથી. આપણી ઇન્દ્રિયો દ્વારા આપણને જ્ઞાન મળે છે, પણ તે જ્ઞાન બહુ પરિમિત હોય છે. આપણી આ સ્થૂલ ઇન્દ્રિયોવડે આપણે વિશ્વનો ખરાબર ખ્યાલ પામી શકીએ નહિ. આપણે ઇન્દ્રિયોને વધારે સંબંધ બનાવવાને સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર, દુરબીન વગેરેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તેથી આપણે કેટલુંક વિશેષ જ્ઞાન મેળવ્યું છે. ઇન્દ્રિયોની શક્તિ આ રીતે ગમે તેટલી વધારવામાં આવે છતાં ઇન્દ્રિયો આપણને બહુ જ થોડું જ્ઞાન આપી શકે, અને વિશ્વમાં એટલી બધી વસ્તુઓ પડી છે કે જેના વિષે આપણે તદ્દન અજ્ઞાન છીએ. છતાં તેમાંની કેટલીક વસ્તુઓ જોડે આપણે સંબંધમાં છીએ; તે સંબંધ ઇન્દ્રિયો દ્વારા થયેલો નથી. કારણ કે આપણે કેવળ આ શરીર નથી; આપણે મન બાન અને આત્મા છીએ. શરીરની ઇન્દ્રિયો શિવાયનાં બીજાં સાધનો વડે મનુષ્ય ઉચ્ચ ચૈતન્યમય શક્તિઓ સાથે સંબંધમાં આવી શકે છે અને જે સ્થૂલ જીવનમાં તે વસે છે, તેના કરતાં પણ તે શક્તિઓ સાથે તેને વિશેષ મેળ હોય એમ તેને લાગે છે. મનુષ્યજાતિના મહા પુરુષોનો-પ્રેરણા પામેલા પુરુષોનો, જીવનની સામાન્ય વસ્તુઓ કરતાં તે ઉચ્ચ ભૂમિકાની ઉત્તમ શક્તિઓ સાથે વધારે મેળ ખાતો હતો. આ ઉપરથી આપણને જણાય છે કે આપણે ધારીએ છીએ તેટલા મર્યાદિત નથી. આપણને ઉચ્ચ વસ્તુઓની ઝાંખી થતી જાય છે, અને જો આપણે આપણી શક્તિઓને ખીલવીએ તો આપણું જ્ઞાન ચારે બાજુએ વધતું જાય. ખીજી કોઈ પણ રીતે પ્રાપ્ત ન થઈ શકે તેવી વસ્તુઓ સમજવામાં જોઈતી સાહાય્ય આપણને પ્રેરણાદ્વારા મળી શકે છે. સામાન્ય સ્થૂલ સાધનોજ એકલાં સાધનો નથી અને

અધા સમયોમાં મહાન્ આત્માઓને અને પ્રેરણા ઝીલનારા મનુષ્યોને ઉચ્ચ પ્રકારનાં દર્શનો થતાં અને આંતરપ્રેરણાઓ થતી. તે દ્વારા તેઓ સત્યની ઝાંખી કરી શકતા અને બીજાઓના કલ્યાણાર્થે પોતે જોયેલી બાબતોની નોંધ કરતા હતા. કેટલીક બાબતોની શોધ આ પ્રમાણે થઈ શકે છે, આ રીત ધાર્મિક મનુષ્યો અનુસરે છે.

હું એમ કહેવા નથી માગતો કે હું આ રીતનો આશ્રય લેઈ શોધ કરું છું. ધર્મખંડ આ માર્ગો, મારે માટે બંધ છે. પણ હું સામાન્ય વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની પદ્ધતિએ એવા અનુમાનો પર આવ્યો છું કે જે અનુમાનો આ ઉપરના અનુમાનોને લગભગ મળતાં આવે છે. આપણે સર્વ જાણીએ છીએ કે જગતમાં શુભ તેમજ અશુભ શક્તિઓ કામ કરી રહી છે. આપણે આ જાણીએ છીએ, કારણ કે આપણે તે અશુભ શક્તિઓના સામે અત્યારે યુદ્ધ કરીએ છીએ. આપણે આ ખરા ધર્મ યુદ્ધમાં ઉતર્યા છીએ. અશુભ શક્તિઓ છૂટી પડી છે, ઉચ્ચ સ્થાનોમાં આધ્યાત્મિક અવનતિ થવા લાગી છે, અને તેની સામે થવામાં આપણે ઈશ્વરના પ્રતિનિધિનું કામ કરીએ છીએ. વસ્તુતઃ આ ધર્મયુદ્ધ છે. આપણે કયા સિદ્ધાંતની સામે લડીએ છીએ ?

“ રાજ્ય કરતાં કાંઈ ઉચ્ચ નથી, રાજ્ય એ સર્વની પરાક્રાંત છે, જે રાજ્યને લાભ થતો હોય તો રાજ્ય પોતાની મરજી આવે તેમ વર્તે, નીતિશાસ્ત્ર જેવું કાંઈ છેજ નહિ. પ્રમળ રાજ્ય કરતાં વધારે કોઈ ઉચ્ચ સત્તા કે શક્તિ નથી. ” આનું નામજ અનીશ્વરવાદ. આપણે તે અનીશ્વરવાદ સાથે હાલ લડીએ છીએ. જે આપણે આવા રાજ્ય નીચે રહેવાનું હોય, જે આખી દુનિયા આવી રાજ્ય સત્તા-તળે આવી જાય તો જીવન તદ્દન નકામું થઈ જાય. ખરેખર આવા

રાજ્ય નીચે રહેવા કરતાં મરવું એ વધારે શ્રેયસ્કર ગણાય. આપણે જાણીએ છીએ કે વિશ્વમાં નૈતિક સામ્રાજ્ય છે. આપણે જાણીએ છીએ કે જગતમાં ઉચ્ચ ભાવનાઓ છે. આપણા શત્રુઓને આથી વિરુદ્ધ પ્રકારનું શિક્ષણ મળ્યું છે. આપણાં સૈન્યો ધણીજ ઉમદા રીતે વર્તે છે—તેઓ કદાપિ પણ જે ભયંકર, વિશ્વાસઘાતી અને તદ્દન ધાતકી કામો આપણા શત્રુઓએ ઉપર જણાવેલી ખોટી માન્યતા અને તેના દગાણ નીચે કર્યાં છે, તેવાં કામ કરી શકે નહિ. સત્ય શ્રદ્ધાની અગત્ય અને અસદ્ માન્યતાથી નીપજતાં અનિષ્ટ પરિણામો વિષે આપણે કેટલીક વાર સાંભળીએ છીએ. લોકો જે કે બરાબર સમજતા નથી છતાં તેમાં મહાન સત્ય રહેલું છે. તમે અત્યારેજ તે જોઈ શકો છો. સત્ય શ્રદ્ધાથી આપણને એટલું બધું બળ, નિશ્ચય, ઉત્સાહ અને શક્તિ મળે છે કે તેથી આપણે કશાથી ડર પામતા નથી. આપણે અજેય બનીએ છીએ. ખોટી શ્રદ્ધા નાશ પામવીજ જોઈએ. શુભની શક્તિઓ અશુભની શક્તિઓ કરતાં વધારે પ્રબળ હોય છે.

પ્રભુના આપણે એકલાજ પ્રતિનિધિ નથી, પણ આપણે પણ પ્રતિનિધિ તો છીએ, માટે અશુભ શક્તિઓની સામે થવામાં આપણી સાહાય્યની જરૂર છે. અશુભ શક્તિઓ પણ જગતમાં અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જ્યારે મનુષ્યને સ્વતંત્ર ઇચ્છાશક્તિ આપવામાં આવી, ત્યારે સવળે માર્ગે જવું કે અવળે માર્ગે જવું એ તેના હાથની વાત હતી. આપણામાં આ ઉન્નતિક્રમને સાહાય્ય આપવાનું તેમજ તેના વચમાં વિદ્ન નાખવાનું પણ સામર્થ્ય છે. પણ આપણે એકલાજ કાર્યવાહકો નથી. બીજી પણ શક્તિઓ છે, જેના વિષે મેં તમને પૂર્વે

કહ્યું છે, અને તે બધી, આપણી સાથે કામ કરી રહી છે, આપણને મદદ કરી રહી છે અને આ બાબતમાં આપણી જોખમદારીનું આપણને જાન થવું જોઈએ. આપણને મળેલા હક માટે આપણે મગર થવું જોઈએ: કેવળ આપણા આત્માના વિકાસ માટે આપણી સાહાય્ય માગવામાં આવી છે, એમ નથી, પણ તે સાહાય્ય એટલા માટે માગવામાં આવી છે કે જે આપણે તે ન આપીએ તો આ પૃથ્વી ઉપર અશુભ શક્તિઓ ફાટી જાય. આ વિશ્વ વ્યવસ્થાનો કેટલોક કારભાર મનુષ્યને હસ્તગત કરવામાં આવ્યો છે, અને મનુષ્ય જે તે ન કરે તો તે બરાબર ચાલી શકે નહિ. એક ધાયલ થયેલો મનુષ્ય રસ્તામાં પડ્યો હોય, અને જે તમે તેને ઉપાડીને ઈસ્પીતાલમાં લઈ ન જાઓ તો તે ત્યાંના ત્યાં પડી રહે. તે આપણું કામ છે, અને આપણે તે કરવું જોઈએ. આપણે કેટલાંક કામ કરી શકીએ. બીજાં કેટલાંક કામ આપણાથી ન પણ થાય; તે કરવાને આપણને કોઈ કહેતું નથી. પણ જે કામ આપણાથી બની શકે તેવાં હોય તે તો આપણે અવશ્ય કરવાં જોઈએ, અને આપણે આપણા સધળા બળથી તે કરવામાં રોકાયા છીએ.

આધ્યાત્મિક અને સ્થૂલ વસ્તુઓ એક બીજા પર અસર કરે છે. તેઓ બિન્ન નથી; આપણે ધારીએ તે કરતાં પણ તેઓ એક બીજા સાથે વિશેષ સંકળાયેલી છે. આપણું સ્વભાવ આપણા મગજમાંજ સમાઈ જતું નથી. કેટલાક લોકો એવો વિચિત્ર સિદ્ધાંત માને છે કે તમારું મગજ એજ તમારું મન. તેઓને એમ કહેવાતું કારણ એ હોય છે કે મગજના વિનાશ સાથે મન નાશ પામતું લાગે છે, પણ ખરી રીતે તમારું મન મગજથી બહાર નીકળી જાય છે,

પણ મરી જતું નથી. તેના અસ્તિત્વનો નાશ થતો નથી, તે તો હજી ત્યાંનું ત્યાં હયાત છે, પણ તે હવે પ્રકટ થઈ શકે નહિ, કારણ કે તેને પ્રકટ થવાનું સાધન મગજ નાશ પામ્યું છે. માટે મગજ એ તો મનનું સાધન છે. તમે કુહાડી લઈને હાર્મોનીયમને તોડી નાખો, તો તેનો વગાડનાર તે વગાડી શકશે નહિ, તેમાંથી સૂર કાઢી શકશે નહિ, પણ આથી તે વગાડનાર નાશ પામતો નથી. તેજ રીતે મનુષ્યના આત્માના સંબંધમાં વિચાર કરવાનો છે. તમે તે વગાડનાર રૂપી આત્માને તો અસર કરી શકો નહિ. તમે માત્ર તેના સંચાનો-સ્થૂલ શરીરનો નાશ કરી શકો, અને આ સ્થૂલ ભુવનમાંથી તેને તમે બહાર કાઢી મૂકો. મરણ તે એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં જવાની ક્રિયા છે. જો તમે મગજને બરાબર તપાસી જુઓ અને તેના પરમાણુઓને બરાબર અવલોકો તો ત્યાંથી તમને બહુ જાણવાનું મળશે નહિ. તમે દૂરથી નાટકની રંગભૂમિ અને શ્રોતા-સ્થાન વચ્ચે આવેલી વાદિત્રભૂમિ તરફ દુરબીનથી જુઓ અને તે ગવરાવનારને પોતાની લાકડી હલાવતો જુઓ તો તમે કહી શકો કે “ત્યાં શું બને છે તે હું જોઈ શકું છું, તે લાકડીની હીલચાલ એજ ગાયનનો આત્મા છે, અને તેમાં કંઈ વિશેષ નથી.” હું તમને જણાવું છું કે તે ગવરાવનાર ગાયનને દોરે છે, તેના કરતાં ગાયન ગવરાવનારને વધારે દોરે છે. જો જગતમાં બીથોવન અથવા બેચ અથવા તેવો કોઈ પ્રવીણ સંગીતશાસ્ત્રી જન્મ્યો ન હોય તો તે ગવરાવનાર ગાયનને દોરી શકત નહિ. મહા સંગીતશાસ્ત્રીઓએ અમુક ગાયનમાં મૂકેલી પ્રેરણાને-ગાયનના આત્માને બને તેટલા અંશે પ્રકટ કરવાને તે ગવરાવનાર પ્રયત્ન કરે છે. તે પ્રેરણાને પ્રકટ કરવાનું તે સાધન છે. તમે આખો દિવસ તેની તરફ નજર કર્યો કરો પણ તે બીથો-

વનને તમે જોઈ શકશો નહિ. આ પરથી હું એમ માનું છું કે લોકો સેન્ટપોલના દેવલને તોડી નાખે, અને એમ માને કે તેઓએ ક્રીસ્ટો-
 ૫૨ રેનને મારી નાખ્યો. દેવલ તોડવાથી તેના કારીગર નાશ પામી
 જાય નહિ. તેઓ ઘણું કરે તો તેના વિચારની અમુક સ્થૂલ મૂર્તિ-
 અમુક સ્થૂલ આકારમાં પ્રકટ થયેલા તેના વિચારનો આવિર્ભાવ નાશ
 કરી શકે, આ નાશ કરવો સંભવિત છે, પણ આત્માને કોઈ અડકી
 શકે નહિ. ગાયન જેવી રીતે વાદિત વગાડનારને દોરે છે, તેવી રીતે
 આત્મા શરીરને દોરે છે. તમે શા સારૂ અમુક કામ કરો છો ? શા
 સારૂ તમે લડાઈના મેદાનમાં જાઓ છો ? આનું કારણ એ કે તમે
 અમુક નિશ્ચય કર્યો છે; માટે શરીર મનને દોરે છે, એમ નહિ પણ
 મન શરીરને ધેરે છે.

જો તમને એકવાર અનુભવ થાય કે તમારું ચૈતન્ય જે યંત્રનો
 (શરીરનો) તે ઉપયોગ કરે છે તેના કરતાં ઘણું વિશાળ છે, તેના
 કરતાં ભિન્ન છે, તો શરીરના નાશ પછી ચૈતન્યનું ટકવું એ તમને
 ઘણું સ્વાભાવિક લાગશે, અને તે સમજવું બહુ સહેલું લાગશે. શરી-
 રના નાશથી આત્માનો નાશ થવો એમ માનવું એ ગેરવાજબી છે.
 આ પૃથ્વીપર થોડાં વર્ષ આપણે ગાળીએ છીએ, તેટલામાં આપણા
 જીવનની મર્યાદા આવી જતી નથી. શરીર સિવાય પણ આપણે
 ટકીશું. જરૂર આપણે મરણ પછી પણ જીવતા હોઈશું. હું આજે
 કહું છું તે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના આધારે જણાવું છું. હું જાણું છું કે મારા
 કેટલાક મિત્રો હજી પણ વિધમાન છે, કારણ કે મેં તેમની જોડે
 (તેમના શરીરના મરણ પછી પણ) વાત કરી છે. તેમની જોડે
 સંબંધમાં આવવું એ શક્ય છે. તેને લગતા નિયમો પાળવા જોઈએ.

તેને લગતી સરતો પ્રમાણે ચાલવું જોઈએ. હું એમ કહેતો નથી કે આ કામ સરલ છે, પણ હું એટલું તો જણાવી શકું કે તે શક્ય છે. અને જેવી રીતે 'ટેલિફોન' દ્વારા આ શ્રોતા વર્ગના કોઈની પણ સાથે જેવી રીતે હું વાત કરી શકું તેવી રીતે મેં તેમની સાથે વાતચિત કરી છે અને મારા મિત્રો ધણા કેળવાયેલા હોવાથી તેઓ પોતેજ છે, અને બીજા કોઈએ તેમનું રૂપ લીધું નથી, અથવા તો મારામાંથી નીકળી આવેલું કાંઈક તરત નથી, એની તેઓએ સાબીતી આપી છે. તેઓએ તે બાબતના ચોક્કસ પુરાવા પાડ્યા છે. આમાંના કેટલાક પુરાવા પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે, કેટલાક થોડો વખત સારૂ પ્રકટ કરવામાં આવશે નહિ, પણ આખરે તે પણ પ્રસિદ્ધ થશે. પણ આ વાત ખરી છે. મારાથી જેટલી ખાત્રી આપી શકાય તેટલી ખાત્રીપૂર્વક હું તમને જણાવું છું કે આ બાબત સાચી છે કે મરણ પછી આપણે ટકીએ છીએ, તે લોકો અહીં બનતા બનાવોમાં રસ લે છે, તેઓ આપણને સાહાય્ય આપે છે, આપણા કરતાં તેઓ ધણી વધારે હકીકતો જાણે છે, અને વખતો વખત આપણી જોડે વાતચિત પણ કરે છે. હું સમજું છું કે આ એક ગંભીર સત્ય કથન છે. આ એક ગંભીર અને ધર્મજન્ય અર્થસૂચક અનુમાન છે. મારા એકલાનોજ આ મત નથી, પણ આ બાબતના કેટલાક ઉંડા અભ્યાસીઓનો મત પણ મને મળતો આવે છે. વળી ધણા વિદ્વાનોનો આથી જુદો મત છે, એ વાત ખરી છે, પણ ધણા લોકોએ આ બાબતની તપાસજ કરી નથી. દરેક મનુષ્ય દરેક બાબતની શોધ કરી પણ શકે નહિ. પણ કોઈ મનુષ્ય પોતાની જીંદગીનાં ૩૦ કે ૪૦ વર્ષ અમુક બાબત પાછળ ગાળે, તો તે જે અનુમાન પર આવ્યો હોય તે કહેવા જેટલો તો તેને અધિકાર મળવો જોઈએ. જે તમારે પુરાવો જોઈતો.

હોય તો ' સાધકીકર રિસય' સોસાધકી ' નાં પુસ્તકોમાં નાંધેલો તમને મળી આવશે. તે કરતાં પણ વધારે પુરાવો પ્રકટ થતો જશે, અને જો મનુષ્યો વધારે ચોક્કસ, ખંતીલા અને સાવધ હોય તો વખતો વખત જાતે પણ તે બાબતનો પુરાવો મેળવી શકે, પુરાવો એ સામાન્ય વાતચિત્તનો વિષય નથી. તેમાં ગંભીર અભ્યાસની જરૂર પડે છે, અને અનુમાન પર આવતાં વાર પણ લાગે, પણ તેથી ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. પણ આ બાબતનો જેઓએ ઉડો અભ્યાસ કર્યો છે, તેઓ ધણાં વર્ષને અંતે એવા અનુમાન પર આવ્યા છે કે જેની સાબીતી આપવી કઠણ છે. અત્યાર સુધી આ બાબતો સમજાવવાને મારે અનેક બીજી રીતોનો આશ્રય લેવો પડ્યો હતો, પણ અત્યારે મને આ બાબતમાં જરા પણ શંકા નથી. ધીમે ધીમે તે બધી રીતો તજી દેવામાં આવી, અને અત્યારે એકજ સાદા સિદ્ધાંત પર આવ્યો છું કે મરણ પછીની સ્થિતિમાંથી આપણી જોડે સંદેશો ચલાવનાર જેનું નામ લે છે, તે પોતેજ હોય છે. હમેશાં એમ હોતું નથી. દરેક વખતે સંદેશો આપનાર પોતેજ હોય છે, એમ ચોક્કસ કહી શકાય નહિ. લોકો જો એમ માને તો બહુજ દિલગીરી ઉપજાવે તેવી ભૂલો કરી બેસે. આ બાબતમાં પણ મનુષ્યે પોતાની સારાસાર પારખનાર વિચારશક્તિનો ઉપયોગ કરવો, દીર્ઘ વિચારશીલ થવું અને આવા પ્રસંગો મળે ત્યારે તેનો લાભ લેવો. પણ આ છતાં મારો છેવટનો નિર્ણય તો એજ છે કે મરણ પછી જીવાત્મા ટકી રહે છે એ બાબત વિજ્ઞાનશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ સાબીત કરી શકાય તેમ છે. તે ઉપરથી જીવનની જૂદી જૂદી સ્થિતિઓમાં રહેલી એકતાનો આપણને ખ્યાલ આવે છે. મનુષ્ય એકલો નથી, પણ તેની આસપાસ બીજી ચૈતન્યશક્તિઓ આવી રહેલી છે એ હું જાણું છું.

અને જો તમે મનુષ્ય કરતાં વધારે ઉચ્ચ ચૈતન્યશક્તિનો સ્વીકાર કરો તો પછી તમે જ્યાં સુધી પ્રભુ સમીપ પહોંચો ત્યાં સુધી તમને અનેક ઉચ્ચ અને વધારે ઉચ્ચ ચૈતન્યશક્તિઓ જણાયા કરશે. કોઈ સ્થળે વચમાં અટકાવ નથી. મનુષ્યત્વની તમે એક વાર પેલી પાર જાઓ, એટલે તમારે પ્રભુ મળે ત્યાં સુધી આગળ ને આગળ વધ્યા કરવું.

પણ હું તમને જો ભુવન પર લઈ જઈ છું તે અચાત પ્રદેશ નથી. આખું બ્રહ્માંડ-વિશ્વ એક છે. આ પૃથ્વીના ગ્રહ ઉપર આપણે અનેક રીતે મર્યાદાબદ્ધ થયા છીએ. હું તમને જણાવું છું કે આપણી આસપાસ એવો જીવો છે કે જેઓ આપણી સાથે કામ કરે છે, આપણને મદદ કરે છે, અને આપણા કાર્યોના કટલોક જોળે ઉઠાવી લે છે. આ બાબતોનો અતીન્દ્રિય દર્શના કરનારાઓને જાતિ અનુભવ હોય છે.

ધર્મ આપણને જણાવે છે કે સંતો અને દેવો આપણી સાથે રહે છે અને મહાત્મા ક્રીષ્ણ પોતે આપણને મદદ કરે છે, અર્ધધર્મની મુખ્ય હકીકત મારા માનવા પ્રમાણે અક્ષરસઃ સત્ય છે. આવું દિવ્યદર્શન ફ્રાન્સીસ થોમ્પસન નામના એક યુવક કવિને થયું હતું. તે લાંડનમાં તદ્દન બિખારી અવસ્થામાં રહેતો હતો, તે દીવાસળીની પેટીઓ વેચતો હતો, અને ટેમ્સ નદીના કિનારા પર સૂઈ રહેતો હતો; તે છતાં તેણે પોતાને થયેલાં દિવ્ય વસ્તુઓનાં દર્શનો પોતાના કાવ્યોમાં ગુંથ્યાં છે, અને આથી તેવી ગરીબ અવસ્થાનો હોવા છતાં તે ઉચ્ચ આનંદનો ભોક્તા થયો. તેના મરણ પછી જડી આવેલાં કાવ્યોમાં એક કાવ્ય એવા અર્થનું હતું કે સ્વર્ગીય રાજ્ય સંપૂર્ણ વખત આપણી પાસે છે. તે કહે છે કે:—

O World invisible, we view thee ;
 O World intangible, we touch thee ;
 O World unknowable, we know thee ;
 Inapprehensible, we catch thee.

હે અદૃશ્ય દુનિયા ! અમે તને જોઈએ છીએ; હે અસ્પર્શ
 દુનિયા, અમે તારો સ્પર્શ કરીએ છીએ; હે અજ્ઞેય દુનિયા, અમે
 તને જાણીએ છીએ, જે ગ્રહણ થઈ શકે તેવું નથી, તેને અમે
 ગ્રહણ કરીએ છીએ.

પ્રાતઃકાળનું ધ્યાન.*

ઉત્તતિના પર્વત ઉપર.

આ જગતમાં વારંવાર મળી આવતા અનેક નિરાશાના પ્રસંગોથી મુમુક્ષુને આત્મા કંટાળી જાય છે. આ વિશ્વમાં શાશ્વત આનંદ આપે તેવી કોઈ પણ વસ્તુ પ્રાપ્ત ન થવાથી તે હૃદયમાં ખેદાતુર થતો માલૂમ પડે છે. ક્ષણિક પદાર્થને સારૂ લોકોને ફાંફાં મારતા અને દુઃખી થતા જોઈને તેનું ધ્યાન હૃદય ચીરાય છે. લોકોને પતંગીયાની માફક વિવિધ પદાર્થના ઉપભોગ રૂપ દીપમાં બળીજતા તે જુએ છે, છતાં તેમને બચાવવાનું પોતાનું અસામર્થ્ય નિહાળી તે

* મી. જહાંગીરજી તારાપોરવાળાના Morning Meditation નામના લેખ ઉપરથી.

ખેદ પામે છે. અને એક કલાક પણ શાંતિ અને સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય, તેવા સ્થળમાં તે જવાને ઇચ્છે છે.

ઉન્નતિના પર્વત ઉપર તે કેટલાંક પગથીયાં ચઢેલા છે. પર્વતની તલેટી આગળ જગતના લોકોને અસત્ વસ્તુઓમાં—વિવિધ વિષયોમાં—રાચતા અને ક્ષણિક સંતોષ માનતા તે જુએ છે. તે ઉન્નતિ-ક્રમની નિસરણીના થોડાંક પગથીયાં ઉપર ઉંચો ચઢેલા હોવાથી તેનાથી નીચી સ્થિતિમાં રહ્યા મનુષ્યોના હેતુઓ અને ખામીઓ સમજવાને સામાન્ય મનુષ્યો કરતાં તે વિશેષ શક્તિ ધરાવે છે. જે કે જગતના દરેક જીવને સારૂ તેનો દયાળુ આત્મા દિલસોજી ધરાવે છે, છતાં લોકોનાં ટોળાંઓના ઘોંઘાટથી તે પોતાના મનને સર્વદા દૂર રાખવા ઇચ્છે છે. શરીરથી તેમ કરવું યા ન કરવું તે તેને મન એકસરખું ભાસે છે. જેનું પરિણામ દુઃખ કે નિરાશામાં આવે છે તેવાં અસત્ કાર્યો કરવા તરફ લોકો જે અજ્ઞાનથી દોરાય છે, તે અજ્ઞાનને દૂર કરવા તે બનતો પુરૂષાર્થ વાપરે છે.

પણ મનુષ્યની જીંદગીમાં કર્મે પોતાનો ભાગ બજવવાનો હોય છે. જે જગતનો કોઈપણ ઉદ્ધારક (World-Saviour) હોવાથી કે દિલસોજીથી આ કર્મના અનિવાર્ય નિયમનો અનાદર કરવા માગે તો તેમ થઈ શકે, પણ તેમ કરવાથી મનુષ્યમાં આત્મબળ આવે નહિ અને તેની ખરી ઉન્નતિ થઈ શકે નહિ.

ત્યારે હવે કરવું શું ? તેનો ઉત્તર શોધવાને આપણે દૂર જવું પડે એમ નથી. દરરોજ પ્રાતઃકાળમાં આપણા હૃદયમંદિરમાં રહેલા આપણા ગુરૂદેવ—પરમાત્મા—આત્મપ્રભુ સાથે શાંતિથી વાત કરવી જોઈએ, અને તે પ્રભુની સાથેની વાતમાંથી—ધ્યાનમાંથી જગતનું

દુઃખ કાઢ પણ અંશે ઓછું થાય તેવા માર્ગો—ઉપાયો સ્વયમેવ જડી આવશે. મનુષ્ય જાતિનો આનંદ અને સુખ જેટલે અંશે આપણું છે, તેટલેજ અંશે જગતનાં દુઃખ અને દિલગીરી પણ આપણાંજ છે, માટે તેને દૂર કરવા એજ ઉમદામાં ઉમદું કર્તવ્ય-ધર્મ છે.

જે મનુષ્ય ખરો ભક્ત છે, જેણે મુમુક્ષુના માગે ચાલવાનો આરંભ કર્યો છે, તેના મનથી તેના માનવ બાંધવોના દોષ અને અપરાધો પોતાનાજ બાસે છે. ભેદભાવ જેવી વસ્તુ તે સમજતો નથી, તેથી કાંઈ પણ મનુષ્યને પોતાનાથી જુદો જાણતો નથી.

મનુષ્યજાતિને વાસ્તે આવી ઉમદા લાગણી ધરાવવી એજ તેની કૃતેહની ઉમદા કુંચી છે. પોતાના જાતિભાઈઓના માનસિક અને નૈતિક અંધકારને સારૂ જે આંસુ તે પાડે છે, તે આંસુના જળથી તેનું જીવન વૃક્ષ ઉગે છે અને વધે છે. પ્રાતઃકાળમાં જ્યારે મનુષ્યમાત્ર ઉંઘમાં ધોરતા હોય તે સમયે—તેના પ્રાતઃકાળના ધ્યાનમાં તેના આત્માની પાંખો મનુષ્યના દુઃખની હવાથી જો ન ભરાય, તો તેનો આત્મા કદાપિ આકાશભણ્ણી ઉચે ઉડી શકે નહિ. રાત્રિએ તેનો આત્મા ઉચ્ચભુવનોમાં આનંદ અને શાંતિ ભોગવે છે, પણ તે આનંદ અને શાંતિનું જગૃત અવસ્થામાં પણ તેને ભાન થાય તેટલા વાસ્તે તે પ્રાતઃકાળનું ધ્યાન આરંભે છે. આ ધ્યાનમાં પ્રથમ તો તેને બહુજ ઓછી કૃતેહ મળે છે. કેટલીકવાર ઇન્દ્રિયો અને મન તેના આત્મા પર જય મેળવે છે; કેટલીકવાર ઇન્દ્રિયો અને મનના પર તે જય મેળવે છે. આમ ધીમે ધીમે તે આગળ વધ્યાં કરે છે.

આ રીતે સ્થૂળથી તે નિર્વાણ સુધી અને નિર્વાણથી તે સ્થૂળ સુધી જુદાં જુદાં ભુવનોમાં જુદા જુદા જન્મોમાં ચેલાની ઉન્નતિ

આત્મા: કરે છે; અને તે આકાશબણી દષ્ટિ ફેરવે છે, પણ તેના જીવન વિચારો રૂપી સોજતીઓ અને કર્મની સાથેના તેના સંબંધ તે ઉચ્ચ પ્રદેશમાં તેને લાંબો વખત ટકવા દેતાં નથી. તે ચઢે છે અને પડે છે, નીચે જાય છે અને ઉંચો ચઢે છે, પણ આ સર્વ અનુભવોમાં તેનામાં રહેલું કાંઈક તત્ત્વ તેને જાણાવે છે કે આથી તેનો આધ્યાત્મિક અધઃ પાત નથી. માયા ઉપર અને જગતના પદાર્થો ઉપર વિજય મેળવવાને આરંભેના પ્રયત્નોને છોડી દેવા તેજ ખરી પડતી છે. પ્રાતઃકાળમાં દરરોજનું સ્નાન કરતી વખતે તે મન સાથે ઉત્સાહથી પ્રાર્થના કરે છે કે, જેવી રીતે આ બાહ્ય સ્નાનથી માંડે આ સ્થૂળ શરીર શુદ્ધ થાય છે, તેવીજ રીતે આ માંડે મન પવિત્ર અને સંસારના વિષ-યોથી અલિપ્ત થતું જાય; તે પછી તે કુસ્તી કરનાર આત્મા પોતાના મનની સાથે એવું યુદ્ધ કરે છે કે મન તે આત્માને સ્વતંત્ર અને શાંત રહેવા દે અને તે બહુજ ઉપયોગી પળોમાં તેનો અંતરાત્મા-ગુરુ દેવની સાથે ઐક્ય પામે. પણ આ ઐક્ય લાંબા વખત સુધી ટકતું નથી. તેના જીવનની વાંસલીનો મધુરનાદ એકસરખી રીતે બહુ સમય સુધી નીકળતો નથી. કારણ કે જગતની બાહ્ય જંજાળનો મોટો નાદ તેના આત્માના ઝીણા સુસ્વરને દબાવી દે છે. કહેવત છે કે “ When Greek meets Greek, then is the tug of war ” જ્યારે એક ગ્રીક બીજા ગ્રીકને મળે છે, ત્યારે બારે યુદ્ધ થાય છે—તે યુદ્ધમાં તેઓ એક બીજાને મારી નાખવાના વિચાર ઉપર આવી જાય છે.

તેવીજ રીતે આ ધ્યાનમાં તેનું મન તેને એક દિશા બણી બેંચે છે, ત્યારે તેનો દૈવી સાક્ષી (અંતરાત્મા) બીજી બાજુ બણી

દોરે છે. આ રીતે દરરોજ ભારે યુદ્ધ થાય છે, અને તે યુદ્ધમાં ગમે તે પણ તેની એકાગ્રતાનો અંત આવે છે. આ રીતે થોડી ધણી દઢતાથી યુદ્ધ ચાલે છે. તે યુદ્ધમાં કેટલીક વાર તે વિજયી નીવડે છે, વળી કેટલીકવાર તે નિષ્ફળ પણ નીવડે છે. કેટલીકવાર આશા સફરે છે, ત્યારે કેટલીકવાર નિરાશા સિવાય બીજું કંઈ નજરે પડતું નથી. આમ આખું વર્ષ યુદ્ધ ચાલ્યાં કરે છે, ધણીવાર તો વર્ષોનાં વર્ષો સુધી આ યુદ્ધ ચાલે છે અને તે એટલે સુધી કે શિષ્ય-મુમુક્ષુનું વૈયં પણ જતું રહે છે. આથી ધ્યાનનું કામ મુકી દેવાના નિશ્ચય ઉપર તે ધણીવાર આવે છે. પોતાના કાર્યનું ફળ એવું નિરાશાભર્યું લાગે છે કે તે ચીડાઈ જાય છે, અને તેથી તે મુકી દેવા તૈયાર થાય છે, પણ અંદરમાં રહેલા દૈવી આત્માનો નાદ તેને તેવી ભુલ કરતાં અટકાવે છે, કારણ કે આવું પગલું ભરવું તે પોતાની જીંદગીનું ઉત્તમમાં ઉત્તમ ફળ છોડી દેવા બરાબર છે. ધન્ય છે તેઓને કે જેઓ ફળસિદ્ધિ થતાં સુધી પોતાના નિશ્ચયને દઢ રીતે વળગી રહે છે.

અશુભ અને શુભ વચ્ચેનો—નાશવંત અને અનાશવંત વચ્ચેનો દૃશ્ય અને અદૃશ્ય વચ્ચેનો માર્ગ દુર્ગમ્ય છે—સહેલાઈથી પસાર કરી શકાય તેવો નથી. વીરપુરૂષો જેઓની પોતાના ગુરૂદેવમાં—પરમપ્રભુમાં પૂર્ણ અને અચળ શ્રદ્ધા છે તેઓજ આ કામ માથે ઉપાડી શકે. જેઓ નિર્બળ છે અને ઇન્દ્રિયોના ગુલામ છે તેમને વારતે આ કામ નથી. જો આ કામમાં તમે ફતેહ પામેો તો તમારો વિજય અવર્ણનીય થશે, અને કદાચ તમે નિષ્ફળ નીવડો. તો પણ તમે દોષ કે ઠપકાને પાત્ર થતા નથી, કારણ કે તમે તો તમારાથી બની શકે તેટલું કર્યું છે.

પ્રાતઃકાળમાં જ્યારે બીજાઓ અર્ધા જાગતા અને અર્ધા ઉંઘતા પડ્યા હોય છે, તે વખતે મુમુક્ષુ ધ્યાનમાર્ગથી આત્મિક ઉન્નતિના પર્વત ઉપર ધીમે ધીમે પણ ચોક્કસ રીતે ચઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

તેના હાથમાં પવિત્ર મંત્ર રૂપી લાકડી લેધને, અને પૂર્વકૃત કર્મનો ભાર તેની પીઠ ઉપર લેધને તે પવિત્રતાની ટેકરી પર ચઢવા ઇચ્છે છે. એક કે બે પગલાં તે ભરે છે, તેટલામાં તો તે શ્રમથી થાકી જાય છે, અને શ્વાસ ચઢી જાય છે. તેવામાં તો કોઈ અશુભ વિચાર અથવા તો કોઈ વિધિ કે નિષેધ માર્ગનું પાપ અથવા તો પોતાની શક્તિની બહાર ગયેલા કોઈ કાર્યના ણરૂપી રાક્ષસ તેની દૃષ્ટિ આગળ ખડો થાય છે.

તે આશા રાખતો હતો કે તેનો મંત્ર અને તેનું મન તેને તેના આ વિકટ માર્ગમાં મદદગાર થશે; પણ પ્રારંભમાં તો આ તેનું મન તેના કદા શત્રુની ગરજ સારે છે. તેને ઇચ્છા થાય છે કે આ માંડ મન કોઈ લેધ લે અને તેને બદલે તેનું વધારે સાંઝ મન આપે તો કેવું સાંઝ થાય ? જો માંડ મન સાંઝ હોય તો હું મારા ધાર્યા પ્રમાણે જલ્દીથી આગળ વધી શકું. પણ શું ચમચા વતી સમુદ્ર ખાલી કરી શકાય ? થોડા મહિના કે થોડાં વર્ષ સુધી એક નવો અભ્યાસી કામ કરી શું બટકતા મનને આત્માના વશમાં આણી શકશે કે ? પવિત્રતાનું અગમ્ય તેજ આત્મારૂપી હિમાલય પર્વત ઉપર વસે છે, અને સંસારરૂપી સમુદ્રની સપાટી ઉપરથી તે ઉંચાઇએ પહોંચવું એ કામ સુગમ નથી. તે કામ કરનારનું શરીર, મન અને આત્મા પ્રયત્ન હોવાં જોઈએ. તેનું હૃદય સંપૂર્ણ ધૈર્યવાળું, તેની બુદ્ધિ સ્વચ્છ અને ઉનાળાના દિવસના

આકાશ જેવી નિર્મળ, અને તેનું ચારિત્ર હિમાવ્રયના બરફ જેવું
પવિત્ર હોવું જોઈએ.

“ Look not behind or thou art lost ”

“ પાછળ જોતો નહિ, નહિ તો તું નાશ પામીશ ” આ કહે-
વત આત્મિક માર્ગને બરાબર બંધબેસતી આવે છે. મન હમેંશા
આગળ દોડતું નથી, પણ જેની પાછળ શિકારી કુતરા પડેલા હોય
તેવા હરણની માફક તે મન જે માર્ગ ઉપર થઈને ચાલ્યું હતું તે
માર્ગ બણી પાછું જુએ છે. તેણે સ્વર્ગીય માર્ગ ચાલવાનું માથે
લીધું છે, અત્યાર સુધી તે સંસારની નિસ્તેજ અને હલકી ભૂમિકા-
ઓપર વિચરતો હતો. પણ હવે આ માર્ગ પર તે એકલો જાય છે.
તેથી તે કેટલીકવાર કંટાળી જાય છે. તેના વિકટ અને વિચિત્ર-
પણાને લીધે તે માર્ગ કેટલીકવાર આનંદશૂન્ય જણાય છે. તે વખતે
તેની સ્થિતિ કફાડી થાય છે. સર્વેએ તેને ત્યજી દીધો છે એમ તેને
ભાન થાય છે, ચારે બાજુએ નિરાશાનું વાદળ છવાયલું ભાસે છે.
તેવામાં જે સાંસારિક ઇચ્છાઓને તે બહુ સારી રીતે ઝાતો હતો
તે ઇચ્છાઓ તરફ-તેના જીવના મિત્રો તરફ-તેનું મન પાછું દોડે છે.
જે કાર્યના વિજય સંબંધી તે આટલો બધો હિંમતવાન અને આ-
શાભર્યો હતો તે કાર્ય જો તે મુકી દે તો તેના મિત્રો અને સગાં-
બહાલાં તેના સંબંધમાં શો વિચાર કરશે ?

આ બધા નિરાશાભર્યા અને વિકટ પ્રસંગોમાં પણ એક સં-
તોષનું કિરણ સ્ફુર્યા કરે છે. તેનું હૃદય ગમે તેવું નિર્બળ બને,
છતાં કોઈક પ્રકારની અંતઃપ્રેરણાથી તે પોતાના નિશ્ચયને વળગ્યો રહે

છે-ધ્યાન માર્ગને ચુકતો નથી. તેની નિષ્ફળતા પણ તેને બળ આપે છે. નિરાશાના પ્રસંગોથી તે રૂળ-પરિણામ સંબંધી નિરપેક્ષી બને છે, પણ તેનું દષ્ટિબિન્દુ-આત્મહિમાલય પરનો ચઢાવ જરા પણ તે ચુકતો નથી. તે સર્વદા પોતાની દષ્ટિ સન્મુખ રાખે છે.

ધડીકમાં તે પોતાના મન પાસે મદદને વાસ્તે દોડે છે, વળી બીજી ધડીએ તે પોતાના હૃદયપ્રભુને પ્રાર્થના કરે છે કે આવી દુઃખમય સ્થિતિમાં મને છોડી દેશો નહિ. પણ સર્વ કરતાં વિશેષ તેની એ ઇચ્છા રહે છે કે આ તેનું મન તેને મદદગાર થાય.

આ પ્રમાણે આશા-નિરાશાના, વિજય-નિષ્ફળતાના પ્રસંગો તેના ધ્યાનના માર્ગમાં આવ્યાં જ કરે છે. અને તે સર્વ દરમ્યાન તે હૃદયથી ઉચ્ચારે છે કે:—

चपलं मम हृदयकपिम्

दृढं बधान विभो

शंभो सदाशिव शंभो

शंकर शरणं मे तव चरणयुगलम् ॥

હે શંભો ! હે સદાશિવ ! હે શંકર ! તારા ચરણયુગલ એજ મારું શરણ છે. હે વિભો ! મારાં હૃદયરૂપી વાનરને દૃઢ રીતે બાંધ !

તેની પશુવૃત્તિઓ સાથે અદશ્ય અને ઘોંઘાટ વગરનું પણ ભારે યુદ્ધ ચાલે છે. તેના જીવના સાથીઓ-તેની હલકી વાસનાઓ-ક્ષુદ્ર વિચારો કોઈ કોઈ વાર પોતાનું પ્રાપ્ત્ય દાખવે છે અને તેથી તેના

હૃદયમાં ત્રાસદાયક ધ્રુજરી ઉત્પન્ન થાય છે. તેના મન ઉપર તે આધાર રાખતો હતો, છતાં તે મન આ સમયે તેની ઓથમાં ઉભું રહેતું નથી. પણ આવા અણીના પ્રસંગે તેનું આત્મબળ-ઇચ્છાશક્તિ (Will-power) તેની મદદે આવે છે. તે આત્મબળને લીધે પોતાના નિશ્ચયમાં દૃઢ રહે છે અને વારંવાર નિષ્ફળતા મળવા છતાં તે ઇન્દ્રિયો અને વિકારોપર સંપૂર્ણ જય મેળવવાના પોતાના પ્રયાસમાં જરા પણ હઠતો નથી.

જે મનુષ્યો સંસારના માયાનો સમુદ્રથી દૂર ખસે છે અને જેઓ સાંસારિક પદાર્થોનો ફરીથી ઉપભોગ કરવા બિલકુલ ઇચ્છતા નથી તેવા મુમુક્ષુઓને માર્ગના પ્રારંભમાં આ પ્રમાણે વિકટતા ભાસે છે.

પણ જ્યારે તેઓ તે માર્ગમાં જરા આગળ વધે છે, અને તેઓના મન ઉપર જય મેળવવાના કામમાં કેટલેક અંશે ફતેહમંદ થાય છે, ત્યારે યુદ્ધના પ્રસંગમાં સહેલા ધાનો ધાર્યા કરતાં પણ વધારે સારો બદલો મળતો જણાય છે. તેના આત્માના સ્નાયુઓને મજબુત બનાવવાને તેને શિર ધા પડ્યા હતા. પણ તે યુદ્ધમાંથી-તે ધામાંથી બેઠો રહિરથી તે ઠંડો થાય છે અને તેના હલકા સ્વભાવ ઉપર કાષ્ઠ મેળવતો જય છે, અને આ ઇન્દ્રિયનિગ્રહથી અને મનો-જયથી જે આનંદ તે અનુભવે છે, તે દર્શાવવાને આ લેખક પાસે પુરતા શબ્દો પણ નથી.

તેના આત્માની ઉન્નતિમાં વિદનકારક વિષયોથી જ્યારે તેનું મુખ પરાંગમુખ થાય છે, ત્યારે આત્મહિમાલય અને તેના પ્રદેશો તેનું ધ્યાન આકર્ષે છે. અને પ્રાતઃકાળમાં દરરોજ તે ઉચેને ઉચે

ચઢતો જાય છે. તેના પગલાં વધારે સુગમ થતાં જાય છે. અને પ્રથમની માફક એક કે બે પગલાં ભરતાં તે કંટાળી કે થાકી જ તો નથી. જે સિધ્ધો અને ખરખરડો માર્ગ તે વટાવી ગયો હતો, તે માર્ગ બણી તે પાછી નજર ફેંકે છે, પણ આ વખતે આ કાર્ય, વિષયોને પાછા મેળવવા માટે નહિ પણ પાછળના પ્રસંગોમાંથી અનુભવ મેળવી આગળ વધવા માટે તે કરે છે. જે કે આગળ માર્ગ લાંબો જણાય છે, પણ તે જરા પણ ગભરાતો નથી. તેણે મેળવેલા થોડા પણ વિજયથી તેની આત્મશક્તિમાં તેને વિશેષ વિશ્વાસ આવેલો હોય છે. આ માર્ગમાં કેટલીક વાર તે ખેંચેન થતો જણાય છે, પણ પ્રથમનો ખેદ અને નિરાશા હવે તેને વધારે વાર અસર કરી શકતાં નથી. અને બધાએ તજ દીધો છે, અને અને મદદ કરનાર આ જગતમાં કોઈ નથી એવા નિરાશાભય પ્રથમના વિચારની અસત્યતા તે અનુભવે છે. તે માનસિક શુદ્ધતામાં રહેલી અપૂર્વ શક્તિમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે છે, કારણ કે તે શુદ્ધતા એજ તેની સહીસલામતીની અને મુક્તિની અસાધારણ કુંચી છે. હૃદયમંદિર જ્યાં તે પ્રભુને-ગુરુદેવને બિરાજવાનું આસન બનાવવા ઇચ્છે છે, તે મંદિરને સાર જોઈતા આરસપહાણને અપવિત્ર અને વિષયી વિચારોથી મલિન કરતો નથી.

કહેવાનો ભાવાર્થ એમ નથી કે ખરાબ વિચારો અને હલકી વાસનાઓ તેના મનમાં પ્રવેશ કરી શકતા નથી અથવા તો જ્યારે તે અસાવધ હોય, ત્યારે તેઓની ખેડોળ આકૃતિથી તેને હેરાન કરતા નથી; પણ તેના આત્માના કોટ ઉપર તે રક્ષક તરીકે દબો રહે છે, અને જ્યારે જ્યારે બાહ્ય અશુભ વિચાર તેની મનઃચક્ષુ

આગળ દેખાય છે ત્યારે તે કોટ ઉપરથી શુભ વિચારોરૂપી બંદ-
કાની ગોળાઓ છોડે છે, જેના બળથી તે ખરાબ વાસનાઓ અને
વિચારો તરતજ શાંત થઈ જાય છે. જેણે નિઃસ્વાર્થ વૃત્તિથી અથવા
ગુરુદેવની ભક્તિ અર્થે મનુષ્ય જાતિની સેવા કરી, પવિત્રતાનો સંચય
કર્યો છે, તેવો મનુષ્યજ આવા વિકટ માર્ગ પર ચાલવાને હિમ્મત
ધરી શકે છે. કૃષ્ણની આશા સિવાય સેવા કરવી, અથવા તો
બદલાની ઇચ્છા સિવાય પ્રેમ કરવો તે ઉમદામાં ઉમદા પૂજા,
પવિત્ર પ્રાર્થના અને મોટામાં મોટો આનંદ છે.

જેઓ પોતાને સારૂ કંઈ પણ ઇચ્છતા નથી, માગતા નથી
તેઓના બંડાર સર્વ રીતે ભરાય છે. તેઓ સ્વર્ગની કિનાર પર છે,
તેઓ પોતાનું ભવિષ્ય પોતાના હાથમાં લેવાની તૈયારી પર છે. મુમુ-
ક્ષુને તેની ઉન્નતિ સારૂ મોટામાં મોટો જરૂરનો ગુણ અપ્રમાદીપણું
છે. તેણે પોતાના મન તથા શરીરને બાહ્ય અપવિત્રતાના પાશથી
મુક્ત રાખવા સદા કાળજી રાખવી જોઈએ. આ સાથે તેણે યાદ
રાખવું જોઈએ કે તે ગમે તેટલો સાવધ રહે, છતાં તેનું મન તેના
ગુના માર્ગે ધણી વાર દોડી જતું તેને જણાશે. પણ મનુષ્યનો આ-
ત્મા તેના મન કરતાં અનંતગણું સામર્થ્ય ધરાવે છે; અને જે
વસ્તુ આત્મા મેળવવા ઇચ્છે છે, તેમાં વિદ્ય નાખવા આ ત્રણ જ-
ગતમાં કોઈ પણ સમર્થ નથી. જે મનુષ્યમાં ઇચ્છાશક્તિ અથવા
આત્મબળ ન હોય તો કદાપિ જગદુદ્ધારકો, તીર્થંકરો—બુદ્ધો વગેરે
મહાત્માઓ પ્રકટ થયા હોત નહિ.

ન્યારે તેની ઇચ્છા શક્તિ પોતાનું જોર બરાબર પ્રકટ કરે છે,
ત્યારે અત્યાર સુધીનું અનિયંત્રિત અને ભટકતું મન તેને વશ થાય

છે. તોશાની હાથી તેની ઇચ્છાશક્તિરૂપ અંકુશને ત્રાપે થાય છે, અને તે મનરૂપી હાથીને ચલાવવાનું કામ સુગમ થાય છે. અત્યાર સુધી જે મન વિધનકારક ગણાતું હતું, તે તેને આધારભૂત થાય છે, અને તેના માર્ગમાં તેને મદદ આપે છે.

આ દુનિયામાં ખરી રીતે અશુભ છે જ નહિ. દરેક દુર્ગુણ જ્યારે જીતવામાં આવે છે, ત્યારે સદ્ગુણરૂપે પરિણમે છે. દરેક રાત્રિ પૂર્ણ થતાં સૂર્યનો ઉદય થાય છે. આ રીતે પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જ્યારે મુમુક્ષુનું મન કોઈ કોઈ વાર ભટકે છે, ત્યારે તે મુમુક્ષુ આત્માના પવિત્ર સરોવરના જળમાં સ્નાન કરાવી તેને શુદ્ધ કરે છે અને ફરીથી તેને એકાગ્ર કરે છે. પોતાના મન તથા શરીરથી આત્મા બિન્ન છે, એમ તે પ્રથમ મનથી વિચારે છે, અને પછી તે અનુભવવાને પ્રયત્ન કરે છે.

તે વિચારે છે કે “આત્મા એ જ પરમાત્મા થવાનો છે, આત્મા શાશ્વત અને નિર્વિકારી છે, કોઈ પણ દુર્ગુણ આત્માને અસર કરી શકે નહિ. તે અરૂપી અને અનામી છે. તે દૈવી છે અને જન્મ મરણના ચક્રની પેલી પાર છે.” આત્માને આત્માથી જોવાથી આત્મા સંતુષ્ટ થાય છે.” આવા આવા આત્મસ્વરૂપના વિચારો પર ધ્યાન કરી તે પોતાનામાં નવું બળ અર્પે છે, અને તેથી મનના હલકા વિકારોરૂપી તરંગો, ખડક ઉપર ઉભા રહેલા તેના આત્માને અસર કરવા સમર્થ થતા નથી. આત્મા સ્વભાવે દૈવી હોવાથી અને અનંત વીર્યનો સ્વામી હોવાથી ત્રણ જગતને ચલાવવા જેટલું બળ ધરાવે છે, તેથી ધારે તો મન અને ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાનું કામ આત્માને દુષ્કર નથી.

ઈચ્છાશક્તિ ! ઈચ્છાશક્તિ ! ! ઈચ્છાશક્તિ ! ! !

એ કીમીઓ છે, જેના બળથી આ જગતના પથરા અને માટીના ઢેંકાં હીરા અને માણેકરૂપે બદલાય છે. કેળવાયલી અને એકાગ્ર બનેલી મુમુક્ષુની ઈચ્છાશક્તિ જેવું શક્તિમાન આ જગતમાં બીજું કાંઈપણ નથી. જ્યારે મન વશ થાય છે, ત્યારે ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ થાય છે; ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ થતાં આત્મબળ અથવા શક્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, અને આ સાક્ષાત્કાર થતાં આત્માના ખરા તેજની કાંઈક ઝાંખી થવા માંડે છે.

મુમુક્ષુ જ્યારે વશ કરેલા મનને પોતાનો મિત્ર બનાવે છે, ત્યારે આ જગત જુદા રૂપે જ બાસે છે. જુની વસ્તુઓ નવું સ્વરૂપ ધારણ કરતી જણાય છે. ધૈર્યથી અને ખંતથી કામ કરવાથી મનરૂપી મિત્રની મદદથી પોતાના હલકા સ્વભાવ ઉપર પૂર્ણ જય તે મેળવે છે અને તેથી આ જગતના ધાંધલના, રસાકસીના અને હાડમારીના પ્રસંગોમાં પણ તે આત્મશાંતિમાં વસે છે. ગ્રીસમાં પ્રાચીન મંદિરના બે સ્તંભ ઉપર નીચેના બે લેખો હતા. એકમાં લખ્યું હતું કે “ Man ! know thyself ” “ હે મનુષ્ય ! આત્મજ્ઞાન મેળવ. ” બીજામાં લખ્યું હતું કે: “ Let no one enter here with impure hands ” “ અશુદ્ધ હાથ લેધને કોઈએ આ દેવળમાં દાખલ થવું નહિ. ” કોઈ ગમે તેવી જ્ઞાની હોય તો પણ હું જગતમાં જાણુવા યોગ્ય સર્વ બણ્યો છું એમ બેધડક કહી શકતો નથી, તેવી રીતે પવિત્રતાની શાળામાં મારે હવે કાંઈ પણ શિખવાનું નથી, એમ બેધડક રીતે કોઈપણ ઉચ્ચારી શકે નહિ. પૂર્ણ પવિત્રતા તો જ્યારે પરમાત્મદર્શન થાય ત્યારે જ અનુભવાય.

અને તેને વાસ્તે પવિત્રતાનો ઝભો પહેરીને, પવિત્ર ગુરુદેવમાં અચળ શ્રદ્ધા રાખીને, અને આત્મશક્તિમાં વિશ્વાસરૂપી ટેકા લેધને મુમુક્ષુએ આ ઉચ્ચ પર્વતના સીધા અને ટેકા વગરના માર્ગ પર ચઢવાને બાથ બીડવી જોઈએ.

રૂધિર વહેતા પગથી કાંટાવાળા માર્ગમાં ચાલવા જેવો આ ચઢાવ છે. માટે હું દૈવીગ્ઞાનના જીયાસુ શિષ્ય ! પડે તો પણ ચઢજે ! પડીને ચઢવાનું બંધ કરતો નહિ; પણ આગળ ચઢ્યાં જ કરજે. આ પ્રમાણે ચઢતાં ચઢતાં નિર્વાણના તેજમાં અંજનમલા આત્મહિમાલયપર તું ચઢીશ, જ્યાં તને સંસારસમુદ્રનો પવન જરા પણ અસર કરી શકશે નહિ. આ સર્વને વાસ્તે હમેશ પ્રાતઃકાલમાં ધ્યાન કરવું એ જ ઉત્તમોત્તમ માર્ગ છે.

વિશ્વ દૃષ્ટિ. §

‘ વિશ્વદૃષ્ટિ ’ ‘ ધ્યાન ’ ‘ યોગ ’ અને ‘ સમાધિ ’ એ શબ્દો ધણાના મુખે સાંભળવામાં આવે છે. અને તે પ્રાપ્ત કરવાના વિવિધ માર્ગો પણ એક યા બીજી રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. કેટલાક એમ જણાવે છે કે, પ્રાણના નિરોધથી ધ્યાન થશે. વળી કેટલાક એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે એક ઘોળા કાગળ પર કાળું ટપકું કરી તે પર દૃષ્ટિ સ્થિર કરવાથી સમાધિ થશે. અથવા અમુક પ્રકારના આયુર્વેદનું સેવન કરવાથી આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થશે. વળી એક પ્રકારના પારદર્શક ગોળા પર આંખને સ્થિર કરવાથી તન્દ્રાવસ્થા

§ મી. આઇ. એસ. કુપરના Manual of Occultism ના આધારે.

પ્રાપ્ત થશે. આ પ્રમાણે બાહ્ય સાધનો દ્વારા વિશ્વદૃષ્ટિ, ધ્યાન અથવા યોગ જેવી ઉત્તમ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા અનેક ઉપાયો સૂચવાય છે, અને આ માર્ગથી અજ્ઞાન પણ રિદ્ધિ સિદ્ધિ મેળવવાના ઉત્સુક લોકો આતુ' રહસ્ય સમજ્યા વિના તે માર્ગે દોરવાય છે.

ઉપર જણાવેલી બધી રીતો જોખમ ભરેલી છે, એટલુંજ નહિ પણ તેમાંથી મળતું ફળ ઘણુંજ નજીવું હોય છે. આ બધી રીતોમાં ઉપાસકનું ચારિત્ર તથા માનસિક શક્તિ કેવા પ્રકારની છે, તે ઉપર તદ્દન દુર્લક્ષ આપવામાં આવે છે. ઉપર કહેલી રીતોમાંથી પણ કાંઈ મનુષ્ય સૂક્ષ્મ જીવનની કેટલીક ધુન્ડરીઓ ગ્રહણ કરવાને શક્તિમાન થાય એ ખરું છે; પણ તેના વિકાસમાં જરા પણ ભેદ પડતો નથી, કેટલીક વાર તો આવો મનુષ્ય તદ્દન અધમાવસ્થામાં આવી પડે છે; કારણ કે સૂક્ષ્મ જીવનમાં આવી પડતી લાલચોના સામે થવાને તેનામાં જોઈતું માનસિક કે નૈતિક બળ હોતું નથી.

ધ્યાન માર્ગનો ખરો અભ્યાસી સમજે છે કે લાંબો પણ સહીસલામતી ભર્યો માર્ગ જ ખરી રીતે ટુંકો માર્ગ છે; તે નિરંતર દરેક કાર્યને વિશાળ દૃષ્ટિથી જુએ છે, અને પોતાના કામમાં વિજય મેળવવાને ગમે તેટલો પ્રયાસ કરવાને તે સર્વથા ઉત્સુક જ હોય છે. કારણ કે જે વિજય પ્રાપ્ત કરવા તે અભિલાષા રાખે છે, તે વિજય શક્ત થોડા વર્ષનો નહિ પણ ભવિષ્ય જીવનમાં પણ ઉપયોગી થાય તેવો છે.

વિશ્વદૃષ્ટિનો ખરો ઉપાસક પોતાના આત્મમગ્નમાં સંપૂર્ણ શ્રદ્ધાવાળો હોય છે, અને વિશ્વના ઉન્નતિક્રમના નિયમ પ્રમાણે દરેક આદ્રમાનું છેવટનું ભવિષ્ય કેટલું ઉજ્જવળ હોય છે, તે પણ યથાર્થ

રીતે તે સમજે છે. તેથી તે પોતાની સ્વાર્થી ધમ્માઓ પ્રમાણે ચાલતો નથી, પણ જે શક્તિઓ જગતના વિકાસક્રમને સાહાય્ય કરે છે, તે શક્તિઓને અનુકૂળ થઈ વર્તે છે.

મનુષ્ય જાતિનું જે ભવિષ્ય અંતે થવાનું છે, તે ભવ્યસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાને તેણે નૈતિક બળ મેળવવું જ જોઈએ, એટલુંજ નહિ પણ તેણે મનની શક્તિઓ ખીલવવી જોઈએ, લાગણીઓને ઉન્નત બનાવવી જોઈએ, અને આત્માનો વિકાસ કરવો જોઈએ. આ ગુણો તથા શક્તિઓ પોતાનામાં તથા ખીજામાં ખીલવવાને જે અભ્યાસક સંપૂર્ણ મનથી લાગેલો હોય છે, તે પોતાના જાતિભાઈઓની સેવા કરવાના આનંદમાં એટલો બધો ગરક થઈ જાય છે કે તે પોતાની ઉન્નતિનો સવાલ ભૂલી જાય છે. આવો અભ્યાસક વિશ્વદૃષ્ટિ (Clairvoyance) ખીલવવાની સમીપમાં હોય છે.

જે ભવિષ્ય છેવટે મનુષ્ય જાતિ પ્રાપ્ત કરશે, તે અત્યારે પ્રાપ્ત કરવાને તે મથે છે. સેંકડો અને હજારો વર્ષ પછી ઉન્નતિક્રમના પ્રવાહના બળથી મનુષ્યનું મગજ એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી શકશે કે જ્યારે સ્થૂલ ભુવનના જ નહિ પણ સૂક્ષ્મ ભુવનનાં પણ આંદોલનો ગ્રહણ કરવાને તે યોગ્ય સ્થિતિમાં હશે. તે વખતે તેની આસપાસ આવેલા સૂક્ષ્મ ભુવનથી, હાલ તે જેટલો સ્થૂલ ભુવનથી માહિતગાર છે તેટલો જ, માહિતગાર થશે. હાલ પણ કેટલાંક બાળકો આવી દૃષ્ટિ સાથે જન્મે છે, અને તે દૃષ્ટિ છ સાત વર્ષ સુધી ચાલે છે; પણ તેમની વાતો પર કોઈ લક્ષ આપતું નથી, તેથી તે દૃષ્ટિ ધીમે ધીમે વિલય પામે છે.

તે વખતે વિશ્વદૃષ્ટિ ખીલવવાને અત્યારે માત્રક બાહ્ય સાધનની જરૂર પડશે નહિ, તે વખતે તો કુદરતના વિકાસક્રમના નિય-

માનુસારે મગજ સૂક્ષ્મ આંદોલનોને સ્વાભાવિક રીતે ગ્રહણ કરશે. વૃદ્ધિ પામેલો આંતરિક વિકાસ મગજની શક્તિને ખીલવે છે, અને મનુષ્ય જાતિ જેમ જેમ એક પછી એક ગુણો ખીલવતી જાય છે, તેમ તેમ મનુષ્યના મગજપર પણ અસર થવા પામે છે.

આપણે વાસ્તે જે માર્ગ ખુલા છે. કાં તો આપણે સામાન્ય મનુષ્ય જાતિની પેઠે અથડાતા-કુટાતા-પીટાતા વિકાસક્રમના પ્રવાહ-બળથી આગળ વધીએ, અને હજારો વર્ષના અંતે આ વિશ્વદ્રષ્ટિ ખીલવીએ; અથવા તો આપણે આપણી ઉન્નતિ આપણા હાથમાં લેઈ આપણા પુરતા સામર્થ્યથી આપણી આંતરિક શક્તિઓ ખીલવવા પ્રયત્ન કરીએ કે જેથી શારીરિક બાહ્ય સ્થિતિનો ફેરફાર તો સ્વાભાવિક રીતે જ થઈ જાય.

ઉન્નતિક્રમમાં શરૂઆતના પગથિયામાં તો કાળ પ્રમાણે ઉન્નતિ થાય છે, પણ જ્યારે કોઈ ખરો ખંતીલો મનુષ્ય પોતાની ઉન્નતિનો સવાલ પોતાના હાથમાં લે છે, ત્યારે તો તેનો આધાર તેના આત્મ-બળ ઉપર રહેલો લાગે છે. ધીમે ધીમે આગળ વધતા આપણા મુસાફર બાંધવો કરતાં એકદમ આગળ વધવું હોય તો આપણે દૃઢ નિશ્ચયબળ અને આત્મશક્તિ ખીલવવાં જોઈએ. વિશ્વદ્રષ્ટિ આપણે ખીલવી શકતા નથી, તેનું કારણ એટલું જ છે કે આપણે નિર્બળ છીએ અને આપણામાં પુરી ખંત નથી.

જે તમારી ઉન્નતિના માર્ગે ચાલવાની ખરી ઇચ્છા હોય તો તમારે ઉન્નતિક્રમનો આ નિયમ સ્મરણમાં રાખવો જોઈએ છે કે:—

“The demands of consciousness will be met by the growth of the body.”

“ચૈતન્યના વિકાસને અનુકૂળ શરીરનો વિકાસ થઇ જ જશે”

આ નિયમ એમ જણાવે છે કે, શરીર તો આત્માના વિકાસને અનુસરે છે. જ્યારે આત્માની શક્તિઓ જાગૃત થાય છે ત્યારે તે શક્તિઓને પ્રદર્શિત કરવાને અનુકૂળ શરીરસાધન સ્વયમેવ થવા માંડશે. આપણામાં વિશ્વદષ્ટિ ખીલેલી નથી તેનું કારણ એટલું જ છે કે આપણા ચૈતન્યનો અપૂર્ણ અને વિષમ રીતે વિકાસ થયેલો છે, અને તેથી આપણા મગજ અને જ્ઞાનતાંત્રીઓ ઉપર તેની બહુ જ થોડી માગણી છે. સામાન્ય મનુષ્ય તો પોતાના મગજની જેટલી સ્થિતિ હોય તેના પણ ઉપભોગ કરી શકતો નથી; તો પછી તેનો વિકાસ કરવાની તો આશા જ શી ?

મગજના બંધારણને ફેરવવામાં અને રચવામાં મન કેટલો બધો અગત્યનો ભાગ બજાવે છે તેનો આપણને હજી ખ્યાલ પણ નથી. આપણે અનિયમિત રીતે અને અયોગ્યપણાથી વિચાર કરીએ છીએ, તેથી વિચારની મગજ પર શી અસર થાય છે તે આપણા કળ્યામાં આવતું નથી. પણ ખરા અને સમર્થ વિચારકનું આંતર મન જો તમે તપાસો અને તે મનનો પ્રવાહ મગજ ઉપર કેવી પ્રબળ અસર કરે હ તે જો તમે લક્ષમાં લો, તો “વિચારશક્તિ મગજ શક્તિને ઉત્પન્ન કરે છે” એ સિદ્ધાંત સહજ તમારા લક્ષમાં આવે. આ રીતે વિચાર કરવાથી મગજની શક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે;—જે વિશ્વદષ્ટિ પામવાને ધારું અગત્યનું પગથિયું છે.

જો તમે શરીરરચના (Physiology) નું કોઇ પુસ્તક અવલોકશો તો તેમાં એવું જણાશે કે, દરેક માનસિક શક્તિને મગજના અમુક ભાગ સાથે સંબંધ છે. કોઇ નવીન વિષયનો તમે અભ્યાસ

કરવા માંડશે એટલે મગજના અમુક પુટના સમૂહમાં ફેરફાર થવા માંડશે. મનને શ્રમ આપ્યા સિવાય કોઈ પણ શક્તિનો વિકાસ થવો તદ્દન અસંભવિત છે. આ ઉપરથી પણ એ સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે કે મનમાં નવું બાંધવાની—રચવાની શક્તિ છે, અને જો આપણા ચૈતન્યનો વિકાસ થશે તો તે સાથે મગજનો પણ વિકાસ થશે જ.

જો ખંતથી અને એકાગ્ર ચિત્તથી મનુષ્ય આ કામ પાછળ મંડ્યો રહે તો તેનું ધારણું પરિણામ અવશ્ય આવ્યા વિના રહેજ નહિ. કારણ કે આ તો એક મહાન નિયમ છે કે, “જો કામ વારં-વાર કરવામાં આવે છે, તે કામ કરવાની ‘ટેવ’ પડે છે” અને “જો વિચાર વારંવાર કરવામાં આવે છે, તે વિચાર ‘ચારિત્ર’ (Character) રૂપે પરિણમે છે.” આ નિયમ (Law of Repetition) ને ‘પુનરાવર્તનનો નિયમ’ કહે છે. જેના ઉપર મનુષ્ય વિચાર કરે છે, તેવો તે થાય છે. બીજા શબ્દમાં કહીએ તો, મનુષ્ય જેનો વિચાર કરે છે તેવો તે બને છે. સામાજિક સ્થિતિ, બાહ્ય રીતભાત, પહેરવેશ કે અમુક ડીગ્રીથી મનુષ્યનું ‘ચારિત્ર’ બંધાતુ નથી; ચારિત્રના બંધારણનો મુખ્ય આધાર તેના વિચારો અને લાગણીઓ પર છે.

જો મનુષ્ય આ વિચારો વાંચે છે, અને તે ખરા છે એમ કહી કેવળ પોતાનું શિર હલાવે છે, તે મનુષ્ય કાંઈ આગળ વધી શકતો નથી. પણ જો પોતાના જીવનવ્યવહારમાં તે નિયમોને યોજે છે તેજ ખરો અભ્યાસક છે. ખરા અભ્યાસકનું ચિન્હ જ એ છે કે બીજાઓ ન્યારે વાંચીને બેસી રહે છે, ત્યારે આ માણસ તો વાંચેલી સત્ય હકીકતોને અમલમાં મૂકે છે.

વિશ્વદષ્ટિ ખીલવવાનો ખરો કેસુક અભ્યાસક આ 'પુનરાવર્તનના નિયમ'ને શરીરને શુદ્ધ બનાવવામાં, લાગણીઓને ખીલવવામાં, અને મનનો વિકાસ કરવામાં લાગુ પાડે છે.

આ નિયમનો તે કેવી રીતે ઉપયોગ કરે છે, તેનો કાંઈક ખ્યાલ વાચક વર્ગને આવી શકે, તે માટે આપણે તે વિસ્તારથી ચર્ચાશું.

પ્રથમનાં પગથિયાં.

આ રચૂળ શરીર 'ટેવ'ને આધીન છે. એ શરીરને અમુક પ્રકારનો ખોરાક ખાવાની, ત્રણચાર વાર ભોજન કરવાની, વધારે કસરત કરવાની અથવા બિલકુલ નહિ કરવાની, અમુક પ્રકારનાં વસ્ત્ર પહેરવાની, અને નજીવી બીજી હજારો ટેવો પડેલી હોય છે. આ બધી ટેવોને પોષવામાં મનુષ્યનો આખો દિવસ પસાર થઈ જાય છે.

વિશ્વદષ્ટિના ખરા અભ્યાસકે શાંત ચિત્તથી એક સ્થળે બેસી આ બધી ટેવો પર વિચાર કરવો જોઈએ, અને કુદરતના નિયમોને અને સામાન્ય વિવેકબુદ્ધિને તે કેટલી અનુકૂળ છે, તેનો ખ્યાલ રાખી બાકીની અનુપયોગી ટેવોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા કમર કસવી જોઈએ.

આ માર્ગના નવીન અભ્યાસીએ પ્રથમ તો તદ્દન શુદ્ધ આહાર ગ્રહણ કરવો જોઈએ. કોઈ પણ પ્રકારના માંસના ખોરાકને વાસ્તે સ્થાન મળવું જોઈએ નહિ. માંસ ઘણીવાર રોગિષ્ઠ હોય છે, પ્રાણીઓના લોહીના બગડી ગયેલા પરમાણુઓ સાથે મળેલું હોય છે, અને જે પ્રાણીનું તે માંસ હોય છે તે પ્રાણીના બળ, ત્રાસ અને વિકારો તે માંસમાં રહેલા હોય છે. આવું માંસ શરીરમાં દાખલ કરવું અને સૂક્ષ્મ પ્રકારની ઘુન્જરીઓને અનુકૂળ શરીર બનાવવાની આશા રાખવી

એ પરસ્પર અસંગત બાબતો છે. પ્રાચીન તેમજ અર્વાચીન સર્વ યોગ માર્ગમાં આગળ વધેલા મહાન પુરુષોનો એવો અનુભવ છે કે માંસના ખોરાક પર બંધાયેલું શરીર માનસિક વિકાસને લીધે શરીર ઉપર થતો શ્રમ સહન કરી શકે નહિ. આવું શરીર કાં તો તૂટી જાય છે, અથવા તો જ્યારે ઉચ્ચ ચૈતન્ય તેના પર અસર કરવા માંડે છે, ત્યારે ભાગેલા બહાણુ જેવી તેની સ્થિતિ થાય છે.

આ કારણથી યોગ માર્ગના સઘળા કાળના અભ્યાસીઓ ખે-ધડક જણાવે છે કે, ખોરાક ણ, મેવો, દાળ, ઘઉં, ચોખા અને વનસ્પતિનો હોવો જોઈએ. આમાં કાંઈ લાગણીનો સવાલ નથી, પણ આ બાબતના અનુભવીઓ ઘણા જમાનાના અનુભવ પછી ઉપર પ્રમાણે જણાવે છે.

જેઓ માંસનો ખોરાક ખાતા હોય તેવાઓ જ્યારે એકાએક પોતાની ટેબ બદલવા માંડે ત્યારે શરીર સામું થાય, તોપણ તેમણે ગભરાવું જોઈએ નહિ. એક ખોરાકને બદલે બીજો ખોરાક બદલતા જાઓ અને શરીર ઘણા થોડા સમયમાં નવા ખોરાકને અનુકૂળ થઈ જશે.

કોઈ પણ પ્રકારનો માદક પદાર્થ અથવા દારૂનો તો સ્પર્શ પણ ન કરવો. તેવો પદાર્થ જેમાં નાંખેલો હોય તેવી દવા પણ ન લેવી. આ સ્થળે કહી દેવાની જરૂર છે કે, કુદરતના નિયમ પ્રમાણે ચાલનાર યોગના અભ્યાસીને દવાની જરૂર ન પડતી નથી. મગજના પરમાણુઓ દારૂવડે બહેર મારી જાય છે, અને મગજની ઉચ્ચ શક્તિઓ કદાપિ નિર્મૂલ થતી નથી.

ખરો અભ્યાસક જીવનના નાના નાના બનાવો પર પણ પુષ્કળ

લક્ષ આપે છે. તે પોતાની કુટેવોનું ખારીક નિરીક્ષણ કરે છે અને મનમાં ઉત્પન્ન થતી અશુભ ધ્યક્ષાને તત્કાળ જ અટકાવે છે. તે સ્નાન કરી શરીરને શુદ્ધ રાખે છે. તેના અવયવો અને સ્નાયુઓ આરોગ્ય સ્થિતિમાં રહે તે માટે તે પુરતી કસરત કરે છે. તે ઉનને પોતાના શરીરને અડવા દેતો નથી અને તે એવાં વસ્ત્ર પહેરતો નથી કે જેથી શરીર કોઈ પણ રીતે તંગ રહે.

આ અને આવી અનેક બાબતોમાં અભ્યાસક પોતાના શરીરને નિઝહમાં રાખી પોતાની ઉચ્ચ મનોવૃત્તિને અનુકૂળ બનાવે છે. અને જો કે તેની ટેવો નિયમિત હોય છે, તો પણ તે કદાપિ ઉદાસ રહેવાળો જણાતો નથી. તેથી ઉલટું તે આનંદી અને ખુશમીનનનો હોય છે, અને તેનામાંથી આનંદનો પ્રવાહ તેના સંબંધમાં આવતા મનુષ્યો તરફ વહેવા લાગે છે.

ખરે અભ્યાસક જનસમાજને છોડી પર્વતોમાં કે શુદ્ધમાં આલ્સો જતો નથી. જે સદ્ગુણો તે ખીલવવા માગે છે, તે મનુષ્યોની વચ્ચમાં રહીનેજ ખીલવવા જોઈએ છે.

જે સદ્ગુણો તેને ખીલવવાના છે તેમાં નિઃસ્વાર્થતા જેવો ખીજો રમણીય ગુણ એક પણ નથી. ધણીવાર કહેવામાં આવ્યું છે કે, સ્વાર્થ એ સઘળા દુર્ગુણનું મૂળ છે. જ્યારે આપણે મનુષ્ય જાતિ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ છીએ, ત્યારે ફક્ત આ એક સ્વાર્થને લીધે જગતમાં કેટલું બધું ધાતકીપણું, દુરાચાર અને દુઃખ ફેલાયાં છે તેનો ખ્યાલ આવ્યા વિના રહેતો નથી.

એક અથવા ખીજી રીતે આ સ્વાર્થના દુર્ગુણના ચેપથી આપણે બધા ખરડાયેલા છીએ. આ ચેપ દૂર કરવાનો સરલ અને ઉત્તમ

માર્ગ જોજ છે કે, આ દુર્ગુણ આપણામાં છે એમ કહી દિલગીર થયા વિના પરોપકારનાં-સેવાનાં કામોમાં ચિત્ત લગાડવું, કે જેથી આપણે આપણો સ્વાર્થ બૂલતાં શિખીએ. બીજાઓને મદદ કરવાના વિચારો કરો, યુક્તિઓ રચો, રસ્તાઓ શોધી કાઢો અને પ્રસંગ આવે મદદ કરવા કૂદી પડો. અમુક કામ કેટલું નજીવું છે, તે મુદ્દા પર તમારે લક્ષ આપવાનું નથી. આપણી વૃત્તિ કેવી છે તેજ અગત્યની બાબત છે. કંટાળી ગયેલા મુખ તરફ જુઓ અને ઉત્તેજનના વિચારો મોકલો. દિલગીર આંખો જુઓ અને તે મનુષ્યનું હૃદય શાંતિથી ભરી દો. નિર્બળ મનુષ્યને જુઓ અને તેને ધૈર્ય આપો. આ રીતે જીવનની દરેક ક્ષણે આપણે મદદ કરી શકીએ. આ એક આપણા ઉપર બહારથી નાખેલી ધરજ છે એમ ગણીને નહિ, પણ આપણો તે સ્વભાવ છે એમ માનીને આપણે સેવાના કામમાં ભાગ લેવો જોઈએ.

આ પ્રમાણે જેમ જેમ આપણે પરોપકારનાં કામો કરતા જઈશું અને બીજાઓના સ્વભાવનું નિરીક્ષણ કરી તેમને મદદ કરતા રહીશું તેમ તેમ આપણા હૃદયમાંથી બીજા મનુષ્યો વાસ્તે ખરી પ્રેમની લાગણી ઉત્પન્ન થશે. આપણે બીજાના દોષો તરફ નહિ પણ ગુણો તરફ લક્ષ આપીશું અને બીજામાં રહેલા સદ્ગુણના બીજને પાણી પાઈ આપણે તેને ખીલવવા બનતું કરીશું.

આ નિઃસ્વાર્થ પ્રયત્નથી, વિચારપૂર્વક કરેલી સેવાથી, પ્રેમથી અને દિલસોજીથી અંતરમાંથી તેજ પ્રકટશે, જે તેજ તે માણસને ઉન્નતિના માર્ગ પર દોરશે; કારણ કે દરેક મનુષ્યના હૃદયમાં રહેલા કથિરને જોવાનો પ્રથમ પાઠ તે શિખવા પામે છે.

ગુપ્તજ્ઞાનના અભ્યાસીએ આ સાથે સત્યના ગુણને પૂર્ણપણે ખીલવવો જોઈએ; કારણ કે અસત્ય એ આંતર પ્રકાશ આગળ આવેલા પડદા રૂપ છે. વસ્તુનું જેવું સ્વરૂપ તેણે દીઠું હોય તેવું જ જણાવવું, તેમાં રતિમાત્ર પણ ફેરફાર કરવાનો તેને હક્ક નથી. તેની વાણી અતિશયોક્તિના દોષથી મુક્ત હોવી જોઈએ અને તેનાં કાર્યો વિચારપૂર્વક અને ચોક્કસ ધારણાથી કરાયેલાં હોવાં જોઈએ.

ખીજા પણ ધણા સદ્ગુણો ખીલવવા યોગ્ય છે:-શુદ્ધતા, ન-અતા, ધૈર્ય, દ્રઢતા, આત્મશ્રદ્ધા, વફાદારી, ભક્તિ, ચિત્તનું સમાધાન અને દ્રઢ મનોબળ વગેરે; આવા પ્રકારના સદ્ગુણોને પોતાના આદર્શરૂપ ગણીને તે પ્રમાણે જો કોઈ વર્તન ચલાવે તો આ વિશ્વમાં એવી એક પણ સત્તા નથી કે જે તેના વિનયમાં વિદ્યન નાંખી શકે.

એકાગ્રતા—એકચિત્તતા.

આપણે જે કામ કરતા હોઈએ તે ઉપર ધ્યાન આપવાથી આપણી ઉન્નતિ ધણી જ ત્વરાથી થાય છે. જ્યારે આપણે એક વસ્તુ અથવા વિચાર ઉપર એવું ધ્યાન આપી શકીએ કે ખીજા વિચારો વચમાં ઘુસી જાય નહિ, ત્યારે આપણે એકચિત્ત થવા માંડીએ છીએ. બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉપાસક હોય या ન હોય, પણ જેનામાં આ એકાગ્રતા અથવા એકચિત્તતાનો ગુણ ખીલ્યો છે તે હરેક બાબતમાં વિજયી નિવડે છે.

દરેક પ્રકારની પ્રવૃત્તિમાં મનના સઘળા સામર્થ્યને એક બાબત ઉપર લગાડી તે સવાલનું નિરાકરણ કરવું અને પછી ખીજો સવાલ હાથ ધરવો,—આ ટેવ ધણી જ ઉપયોગી છે. જગતના સઘળા વિજયી પુરૂષોમાં એકાગ્રતા એ મુખ્ય લક્ષણ અને વિજયનું સાધન બન્યું છે.

આ એકાગ્રતા ખીલવવાનો એકજ માર્ગ છે. અને તે 'અભ્યાસ' છે. આ ગુણ કોઈને આપી શકાય નહિ, તેમ ધનથી ખરીદી શકાય નહિ. દરેક મનુષ્યે જાતે જ તે ખીલવવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને આ વાસ્તે સૌથી સરલ અને ઉપયોગી માર્ગ એજ છે કે, જે જે કામ આપણે કરતા હોઈએ, તે નાનું હોય કે મોટું હોય પણ દરેક કામ આપણા પૂર્ણ મનથી, આપણી પૂર્ણ ચતુરાઈથી અને પૂર્ણ વિચારપૂર્વક કરવું જોઈએ. ઉતાવળ કરીને તેને બગાડી ન નાખવું તેમજ આલસ્ય કરીને જીવ વગરનું બનાવવું ન જોઈએ. આપણા પ્રિયમાં પ્રિય મનુષ્યને વાસ્તે જેવા અંતઃકરણથી, ભાવથી અને મનના સામર્થ્યથી કરતા હોઈએ, એવી રીતે તે થવું જોઈએ.

સંસારી તેમજ ત્યાગી બન્નેને માટે આ એક ઉમદા કેળવણી છે. એકાગ્રતાનો ગુણ ખીલવવો એટલે બટકતા અને અસ્થિર મનને વશ કરવારૂપ છે. અને જ્યારે વારંવાર અભ્યાસ પાડવાથી મન સ્થિર થાય છે, ત્યારે મનુષ્યને પોતાના આત્મબળમાં એટલી બધી શ્રદ્ધા થાય છે કે જે શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય પણ નહિ. જે મન પતાકાના પટ જેવું, કુંઠરના દાન જેવું અને શરદ્ ઋતુના અભ્ર જેવું ચંચળ, અસ્થિર અને ક્ષણે ક્ષણે નવા વિચારો કરતું હતું, તે હવે એકાગ્ર બને છે, અને કેળવાયેલા સાધનનું કામ સારે છે, જેનો આપણે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે સદુપયોગ કરી શકીએ છીએ.

ધ્યાન.

મનુષ્ય જે બાબત વારંવાર કરે છે તેની તેને ટેવ પડે છે. આ 'પુનરાવર્તનના નિયમ' નો ઉપયોગ કેવળ મનને કાબુમાં લાવવાના કામમાં કરવામાં આવે છે, એટલું જ નહિ, પણ તે નિયમ

મનુષ્યના ચારિત્રમાં ઉચ્ચ સદ્ગુણો બાંધવામાં પણ ઉપયોગી થાય છે. એકાગ્ર થયેલા મનરૂપી સાધનને, દિવસના અમુક ભાગમાં અમુક સદ્ગુણ ઉપર ધ્યાન કરવામાં અથવા અમુક આધ્યાત્મિક સવાલનું રહસ્ય સમજવામાં પણ વાપરી શકાય છે.

ધ્યાન કરવાને માટે એક શાંત સ્થળ પસંદ કરવામાં આવે છે. પ્રાતઃકાળમાં સ્નાન કર્યા પછી આપણે તે શાંત સ્થળમાં પ્રતિદિન નિયમિત વખતે બરડાની કરોડને સીધી રાખી, અને હાથને ઘૂંટણ ઉપર રાખી, આસન વાળી બેસવું જોઈએ. તે પછી જે કોઈ વિચારનું રહસ્ય આપણે સમજવા માગતા હોઈએ તે વિચારને અથવા તે કોઈ પવિત્ર ગ્રંથના એકાદ શ્લોકને અથવા તે એકાદ મહાવાક્યને મન સંમુખ રાખી ધ્યાન કરવું જોઈએ. બહારના બીજા વિચારો અથવા તે બીજાં માનસિક ચિત્રોને આપણા વિચારપ્રવાહમાં ધ્રુસવા દેવાં જોઈએ નહિ. આપણે તેા ધ્યેય ઉપર જ વિચાર કરવો. દરેક અપેક્ષાથી—દરેક દૃષ્ટિબિન્દુથી તેની તપાસ કરવી. તે વિચારની સાથે તન્મય થઈ જવું અને તે વિચારનું સત્ત્વ આપણે ચુસી લેતા હોઈએ તેવી જ રીતે ચિત્તને તદાકાર બનાવવું—આનું નામ જ ધ્યાન.

આવા એકાગ્ર ચિત્તથી કોઈ ઉચ્ચ વિષય ઉપર કરેલા થોડી પળના પળ ધ્યાનથી આત્મિક સ્ફુરણ કેવાં ઉચ્ચ પ્રકારનાં, બળ્ય અને ઉન્નતિપ્રેરક થાય છે, તેનો ખ્યાલ આ માર્ગનો અભ્યાસ કરનાર સિવાય બીજાને આવવો મુશ્કેલ છે. તે વખતે કોઈ પણ સમયે નહિ ધારેલું સૈંદર્ય આપણી માનસિક દૃષ્ટિ આગળ દેખાય છે. એક વિચારને બીજા વિચારો સાથે રહેલો સંબંધ અણુધાર્યો નજરે પડે

છે; અને જેનો આપણને સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ ન હોય તેવા અતર્ક્ય અર્થો તે વિચારમાં રહેલા માલુમ પડે છે. દિવસના ધાધળમય અને પ્રવૃત્તિમય જીવનમાં આવું ઉડું જ્ઞાન ભાગ્યેજ મળી શકે. ધ્યાનની શાંત પળોમાં જ્યારે મન કોઈ હૃદય વિચાર કે ભાવ ઉપર તક્ષીન થયું હોય ત્યારે જ આત્મસ્ફુરણની ઝંખી થવા માંડે છે.

ધ્યાનને વાસ્તે આપણે અમુક સદ્ગુણને ચૂંટી કાઢીએ. ધારો કે આપણે નમ્રતાનો ગુણ આપણા જીવનમાં ખીલવવા માંગીએ છીએ; અને આપણે એક અઠવાડિયું કે પખવાડિયું કે માસ સુધી તે સદ્ગુણ ઉપર ધ્યાન કરવાનો નિશ્ચય કરીએ છીએ. જ્યારે આપણે મૌન ધારણ કરી શાંતિથી બેસીએ, ત્યારે આપણે દરરોજ પ્રાતઃકાળમાં તે સદ્ગુણની ખુબી વિચારવી જોઈએ આ ગુણ મહાપુરુષોમાં કેવી રીતે પ્રકટી નીકળ્યો હતો ? તે ગુણની શી આવશ્યકતા છે ? તે ગુણ ખીલવવામાં શી શી અડચણો નડે છે ? તે અડચણો કેવા રૂપમાં નડે છે ? તે અડચણો શી રીતે દૂર થઈ શકે ? તે ગુણને જીવનવ્યવહારમાં યોજતાં જે વિધનો આવવાનો સંભવ હોય તે કેવી રીતે મટાડી શકાય ? આવી રીતે અનેક બાબતોથી તે સદ્ગુણનું ધ્યાન કરી તે સદ્ગુણના વિચારને પોતાના મનના એક વિભાગરૂપ બનાવી દેવો જોઈએ. જ્યારે ધ્યાનનો સમય પૂર્ણ થાય અને આપણે આપણા દિવસના વ્યાપારમાં ગુંથાઈએ ત્યારે પ્રાતઃકાળના વિચારોને સ્મરણમાં રાખી તે પ્રમાણે વર્તવાનું કામ ધણું સુગમ થાય છે.

આ પ્રમાણે જે જે સદ્ગુણોને આપણે ખીલવવા માગતા હો-

કચ્છે, તેમને અનુક્રમે એક પછી એક લેવા જોઈએ. આ પ્રમાણે દિન પ્રતિદિન 'પુનરાવતનના નિયમે' પ્રમાણે કામ કરવાથી એક પછી એક સદ્ગુણ આપણા 'ચારિત્ર'માં બંધાય છે, અને વિકસેલા મ-ગજમાં ઉચ્ચ પ્રકારની દષ્ટિ પ્રકટ થવાનો સમય નજીક આવતો જાય છે.

જેમ જેમ ગુણો અને તે સાથે મનની શક્તિઓ ખીલતી જાય છે તેમ તેમ આ સધળો વખત મગજ પણ ધીમે ધીમે બદલાતું જાય છે, અને ઉચ્ચ પ્રકારનાં આંદોલનો ગ્રહણ કરવાને વિશેષ અનુકૂળ બનતું જાય છે; કારણ કે તે શુદ્ધ ખોરાકના પરમાણુઓથી બંધાતું જાય છે.

જે મનુષ્ય દિન પ્રતિદિન ધ્યાન કર્યા જ કરે છે અને હજારો વિઘ્નો આવવા છતાં પોતાના સાધ્યબિન્દુ પ્રાપ્ત કરવાના પ્રયાસથી જરા પણ ડગતો નથી, તે મનુષ્ય, જે વિચાર ઉપર તેનું મન એકાગ્ર અને સ્થિર થયું હોય તે સિવાયના બાકીના બધા વિચારોને શાંત કરી શકે છે; અન્તે ઘણા વખતની ટેવ પછી પૂર્ણ ભાન છતાં તે છેવટના વિચારને પણ જતો કરે છે. બહારના સંસ્કારોથી તેમજ અંદરના વિચારોથી જરા પણ અસર ન થાય તેવી મનની સ્થિતિ જો થોડીક મીનીટ સુધી પણ ટકી રહે તો તરતજ તેવા મનુષ્યનું ચૈતન્ય આ સ્થૂલ મગજની બહાર નીકળે છે, અને સૂક્ષ્મ શરીરમાં તે પૂર્ણ ભાન સહિત દાખલ થાય છે; આતું નામજ સૂક્ષ્મદષ્ટિ અથવા વિશ્વદષ્ટિ. આ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં નિદ્રા અને જાગૃત અવસ્થા વચ્ચે પૂલ બંધાઈ જાય છે, અને તેવા મનુષ્યનાં સંબંધમાં બેધડક કહી શકાય કે—

યા નિશા સર્વભૂતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયર્મા ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પશ્યતો મુનેઃ ॥

જે સર્વ પ્રાણીને રાત્રિ સમાન છે તેમાં સંયમી જન જાગે છેઃ
અને જેમાં ભૂત માત્ર જાગે છે તે દેખતા મુનિને રાત્રિ સમાન છે.

હાહા બંધુઓ ! આ ઉચ્ચ પદ—આ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય તમને
આકર્ષણ કરતું હોય જો તે પ્રાપ્ત કરવાની તમારામાં ઉત્કંઠા ઉત્પન્ન
થતી હોય તો તે વિચારને તે ઉત્કંઠાને કેવળ વિચારરૂપેજ દાખી
નહિ રાખતાં તેને અમલમાં મૂકવા તમારું મનોબળ પૂર્ણ સામર્થ્યથી
વાપરે. કોઈ કામમાં ઉતાવળની જરૂર નથી, પણ જે પગલું તમે
બરો તે ચોક્કસ વિચારપૂર્વક બરો. પદ્ધતિસર અને પગથિયે પગથિયે
આગળ વધો. સત્વર આ માર્ગે તમારો વિજય થશે. આ માર્ગે જે
જે તમને પ્રાપ્ત થશે તે સદાકાળને માટે થશે. માટે આત્મબળમાં
પૂર્ણ પ્રતીતિ રાખી દૃઢ નિશ્ચયથી આગળ વધો, એટલે જે સ્થિતિ
મહાન્ પુરૂષો પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે, તે તમે પણ પ્રાપ્ત કરશો. કારણ
કે, આપણું આત્મબળ જો કે તિરોહિત છે, છતાં તેનું સામર્થ્ય
અનંત છે. અંતે દૈવીબળમાં વિશ્વાસ રાખી વર્તનારને માટે સદા
વિજયજ છે.

ગરીબાઈ*

In the eyes of the world a man without money is cipher, a non-entity, a shadow of existence, an effigy of life, who is condemned and ignored.

(Spirit Book)

સધળા જમાનામાં મહાન પુરૂષોએ ધનનો ત્યાગ કર્યો છે, અને પોતાનો હેતુ સારી રીતે સિદ્ધ થાય તેવા કારણથી તેઓએ ગરીબાઈની અવસ્થા સ્વીકારી છે. શ્રી ગૌતમ બુદ્ધ અને શ્રી મહાવીર સ્વામી બન્ને રાજપુત્રો હોવા છતાં જગતના કલ્યાણ અર્થે તેઓએ રાજસમૃદ્ધિનો ત્યાગ કર્યો હતો અને એક નિર્ધન બિક્ષુકની દશા સ્વીકારી હતી. જે આમજ હોય. તો શા માટે લોકો ગરીબાઈને મોટી દુઃખમય સ્થિતિ માનતા હશે ? જે ગરીબાઈને મહાન પુરૂષોએ આંશીર્વાદ તુલ્ય ગણી છે, અને જે ગરીબાઈને વરવાને તેઓ આતુર માલૂમ પડે છે, તે ગરીબાઈને જગતના મનુષ્યો શા સારૂ શ્રાપ સમાન અને પ્લેગ સમાન ગણતા હશે ? આનો જવાબ શોધવાને આપણે દૂર જવું પડે તેમ નથી.

મહાન પુરૂષોના સંબંધમાં ગરીબપણા સાથે મનની ઉદારતા અને ઉચ્ચતા માલૂમ પડે છે, જેને લીધે ગરીબાઈમાં રહેલું અશુભ તત્ત્વ દૂર જવું રહે છે, અને તે નિર્ધન પણ ઉદાર મનના મહાત્માઓ જગતમાં પ્રકાશી રહે છે. તેમનું જીવન ખીજાઓને અનુકરણ

જેમ્સ એલનના Poverty નામના લેખના આધારે.

કરવા લાયક બને છે. અને ઉચ્ચ આચાર વિચારવાળો સાધુ કે બિહુક જંગતને વંદનીય બને છે.

ગરીબાઇ ધિક્કારને પાત્ર બને છે, તેનું કારણ એ છે કે ગરીબાઇની સાથે દારૂ પીવાની ટેવ, અપવિત્રતા, ગંદાપણું, કપટ અને અનેક પ્રકારના ગુન્હા માલુમ પડે છે. માટે આ બધામાં મુખ્ય દોષનું કારણ શું છે? શું તે ગરીબાઈ છે કે પાપ છે? ખરેખર પાપ એજ જંગતની નિંદાનું કારણ છે. ગરીબાઇમાંથી પાપ દુર કરો, એટલે ગરીબાઇનો ડંખ દુર થઈ જશે.

પ્રથમ ગરીબાઇ જે તેના ઉચ્ચ સ્વરૂપમાં જણાતી હતી, તે ગરીબાઇનું ઉચ્ચપણું ચાહ્યું જશે. ચીનનો મહાન તત્ત્વવેત્તા કોન્ફ્યુશીઅસ પોતાના બીજા શિષ્યો આગળ પોતાના એક શિષ્ય ચેનહુઇને રજુ કરી આ પ્રમાણે જણાવતો હતો કે “ Although he was so poor that he had to live on rice and water, and had no better shelter than a hovel, he uttered no complaint. Where this poverty would have made other men discontented and miserable, he did not allow his equanimity to be disturbed.” ‘જે કે આ મનુષ્ય એટલો બધો ગરીબ છે કે તેને ફક્ત ચોખ્ખા અને પાણી ઉપર રહેવું પડે છે, અને તેને રહેવાને વાસ્તે ઝુંપડા કરતાં વધારે સારું મકાન નથી, તો પણ તે કદી બડબડતો નથી. આવી ગરીબ અવસ્થામાં બીજાઓ જ્યારે અસંતોષી અને દુઃખી થયા હોત, ત્યારે આ મનુષ્ય પોતાની શાંતિનો ભંગ થવા દેતો નથી.’ મનુષ્યના ઉમદા ચારિત્રને ગરીબાઇ દાખી દેતી નથી, પણ

તેથી તે વિશેષ ઝગડા ઉઠે છે. કાળી જમીન પર ઘોળું ચિત્ર જેમ વિશેષ આકર્ષક જણાય છે, તેમ ગરીબ અવસ્થામાં પણ સદ્ગુણો કાંઈક ઓરજ શોભા આપે છે.

સમાજ સુધારકો એમ જાહેર કરે છે કે, સઘળા દુર્ગુણોનું મૂળ ગરીબાઈ છે; પણ તેના તે સુધારકો બીજે સમયે એમ જણાવે છે કે પૈસાદાર મનુષ્યોની અનીતિનું કારણ તેમનો પૈસો છે. પણ આમ કહેનારાઓ મોટી ભૂલ કરે છે. કારણ હોય ત્યાં કાર્ય ઉત્પન્ન થવું જોઈએ. જે ધનજ અનીતિનું કારણ હોય તો સઘળા ધનિકો અનીતિમાન હોવા જોઈએ, જે ગરીબાઈજ અધમતાનું કારણ હોય તો સઘળા ગરીબો અધમ હોવા જોઈએ; પણ સંસારમાં વસ્તુ સ્થિતિ આવા પ્રકારની નથી. ત્યારે અનીતિ અથવા અધમતા સાથે ધન કે ગરીબાઈને સીધો સંબંધ નથી. જે ખરાબ મનુષ્યો છે તે સઘળા સંયોગોમાં-ગરીબ તેમજ તાલેવર સ્થિતિમાં અથવા વચલી સ્થિતિમાં-ખરાબ ક્યારી વિના રહેશેજ નહિ. અને સાંઝે કામ કરનાર દરેક સ્થિતિમાં સાંઝેજ કામ કરશે. સંયોગો મનુષ્યની અંદર રહેલાં અશુભ તત્ત્વોને બહાર લાવી શકે, પણ સંયોગો મનુષ્યને અશુભ કે શુભ બનાવે છે, એમ માનવામાં ભૂલ થાય છે. પોતાની ધન વિષયક સ્થિતિના સંબંધમાં અસંતોષ થવો એ કાંઈ ગરીબાઈ નથી. જેઓની વાર્ષિક આવક સેંકડો બલકે હજારો રૂપૈયો હોય છે, તેઓ પણ પોતાને ગરીબજ માને છે. આ લોકો ખરી રીતે ગરીબ નથી, પણ ગરીબાઈનું કારણ તેઓનો લોભ છે. તેઓ ગરીબાઈથી નહિ પણ પૈસાની વિશેષ તૃષ્ણાથી દુઃખી છે. ગરીબાઈ તેઓની નાણાંની કાથળીમાં નહિ પણ તેઓના મગજ રૂપી કાથળીમાં છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય

વિશેષ ધનની તૃપ્તિ કરે છે, ત્યાંસુધી તે પોતાને ગરીબજ માને છે; અને તે અર્થમાં તે ગરીબજ છે, કારણ કે લોભ એ મનની ગરીબાઈ-નિર્જનતા છે. એક કંજુસ પાસે કરોડ રૂપીઆ હોય, તોપણ જ્યારે તેની પાસે એક પણ પૈસો નહતો ત્યારે જેવો ગરીબ હતો, તેવો હાલ પણ છે. એ સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું ઘટિત છે કે, ઘણા મનુષ્યો અધમતામાં અને ગરીબાઈમાં રહે છે, અને પોતાની તેવી સ્થિતિથી સંતુષ્ટ જણાય છે; કચરામાં, ગંદવાડમાં, મલીનતામાં સ્વાર્થી વિષય લોલુપતામાં, અશુભ અને મલીન વિચારોમાં, દુષ્ટ શબ્દોમાં અને ગંદા વાતાવરણમાં રહેવું અને તેથી સંતોષ પામવો એ ખરેખર બહુ દયાઝનક સ્થિતિ છે. આ સ્થળે ગરીબાઈ આંતર સ્થિતિને લગતી છે; અને આંતરિક નિર્જનતા દૂર કરવાની મોટી આવશ્યકતા છે. જો તમારું મન વ્યવસ્થિત થશે તો તમારી બાહ્ય દશા થોડા સમયમાં વ્યવસ્થિત થવા લાગશે. મનના એટી પુરૂષો બહારના દેખાવમાં પણ એટી જણાય છે; માટે પ્રથમ આંતરિક સ્થિતિ જો સુધારવામાં આવે તો બાહ્ય સ્થિતિ સુધારતાં વાર લાગશે નહિ. ઘણા પુરૂષો એવા પણ જગતમાં મળી આવે છે કે જેઓ બુદ્ધિશાળી અને ઉદ્યોગી હોય છે, છતાં ગરીબાઈમાં રહેવાનું તેઓને પસંદ હોય છે, તેવા ભક્ષે તે સ્થિતિમાં આનંદ માને; પણ જેઓ બુદ્ધિ-શાળી અને ઉદ્યોગી હોવા છતાં ગરીબાઈમાં સડે છે, તેઓએ ગરીબ અવસ્થામાંથી મુક્ત થવાને પોતાની બુદ્ધિ અને શક્તિઓને સતેજ બનાવવી જોઈએ. પોતાની જાતને સુધારવાથી અને પોતાના કર્તવ્ય તરફ વિશેષ લક્ષ આપવાથી તેવા પુરૂષો પોતાના ધારેલ સ્થાને પહોંચી શકે છે.

ગરીબાઈમાંથી મુક્ત થવાનો, એટલુંજ નહિ પણ સમૃદ્ધિ, વૈભવ અને ચિરસ્થાયી સુખ પ્રાપ્ત કરવાનો, અરે છેક સંપૂર્ણ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવી આપનારો મહામંત્ર કર્તવ્ય નિષ્ઠા (Devotion to duty) છે. કર્તવ્ય નિષ્ઠા એ બે સામાન્ય લાગતા શબ્દોનો સમાસ છે. પણ તેનો ખરો અર્થ તપાસીએ તો તેમાં અનેક બાબતોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. ઉત્સાહ, ઉદ્યોગ, એકાગ્રતા, એકચિત્તતા, ધૈર્ય, આત્મ વિશ્વાસ અને નિઃસ્વાર્થતા; આ સઘળા સદ્ગુણો કર્તવ્ય નિષ્ઠાના કારણ બૂત છે, તેમજ ફળરૂપ પણ છે. એક વખતે એક દુનિયામાં પ્રતેહમંદ નિવડેલા મનુષ્યને પુછવામાં આવ્યું કે તમારા વિનયનું રહસ્ય શું ?

તેણે જવાબ આપ્યો કે “ સવારમાં છ વાગે ઉઠું છું અને ફક્ત મારા કામપર ધ્યાન આપી તે કરું છું. ” જે મનુષ્ય ખંતથી પોતાના કામને વળગી રહે છે, અને બીજાની બાબતમાં માથું મારતો નથી, તે વિનય, કીર્તિ અને સમૃદ્ધિ ભોગવવાને બાગ્યશાળી બને છે.

આ ઠેકાણે એવી દલીલ કરવામાં આવે કે ધણી ગરીબ મનુષ્યો-જેવા કે મીલ મજૂરોને અમુક કામમાં પ્રવીણ થવાનો વખત અથવા સંયોગો નથી. આ એક મોટી ભૂલ છે. સમય અને સંયોગો દરેકની પાસે દરેક પળે છે. જે લોકો પોતાની સ્થિતિથી સંતુષ્ટ છે, અને તેને તે સ્થિતિમાં પડી રહેવા માગે છે, તેઓ પોતાનાં કારખાનામાં ખંતથી કામ કર્યા કરે અને સુખેથી ભલે રહે; પણ જેઓ પોતાની સ્થિતિથી સંતુષ્ટ નથી, અને તેને સુધારવા માગે છે, તેઓએ પોતાની દરરોજની ફરજ બજાવ્યા ઉપરાંત પોતાને જે સમય મળે તેના પોતાની જાતને કેળવવામાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ; તેઓએ

પોતાના વખતનો જેમ બને તેમ સદુપયોગ થાય તેવી રીતે વખતની કચકસર કરવી જોઈએ; અને પોતાની શક્તિઓનો પણ કચકસરથી ઉપયોગ કરવો જોઈએ કે જેથી તે શક્તિઓ તેના ઉચ્ચ જવાના માર્ગમાં તેને સહાયબૂત થાય. મનુરો જે દારૂ પીવાની ટેવ છોડી દે, ખીડીઓ પીવાનું તણ દે, હલકી સ્ત્રીઓના સંબંધમાં આવવાનું મૂકી દે, અને જુગારને દેશવટો દે, તો પછી તેમનો સમય એટલો બધો બચે અને તેમની શક્તિઓનું એટલું બધું રક્ષણ થાય કે તેઓ પોતાની માનસિક સ્થિતિ સુધારી શકે, અને પોતાના ધંધામાં વધારે પ્રવીણ થઈ વધારે ધન પ્રાપ્ત કરી શકે. ઇતિહાસ આપણને ધણા દાખલા પુરા પાડે છે કે જેમાં મનુષ્યો જાત મહેનતથી અને વખતનો સદુપયોગ કરવાથી છેક ગરીબ અવસ્થામાંથી બહુજ ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચ્યા છે. આ ઉપરથી એ સાબીત થાય છે કે જેમ જેમ મનુષ્યને સુસ્કેલી વધારે પડે છે, તેમ તેમ તેની શક્તિઓ વિશેષ ખીલવાના પ્રસંગે તેને પ્રાપ્ત થાય છે. Necessity is the mother of invention કોઈ વસ્તુની તંગી કે જરૂર જણાય છે તો પછી તે મેળવવાના રસ્તા પણ આપો આપ સુઝી આવે છે. જેઓ પોતાની હાલની સ્થિતિથી અસંતુષ્ટ છે, અને આગળ વધવાને તત્પર છે, તેઓ જ ખરા ઉત્સાહથી કામ કરે છે.

આ ઉપરથી એટલું ફલિત થાય છે કે ગરીબાઈ સુખકારી છે કે દુઃખકારી છે, તેનો આધાર તે ગરીબ મનુષ્યના મનની સ્થિતિ પર રહેલો છે; આ બાબત ધનને પણ એક સરખી રીતે લાગુ પડે છે. પૈસાદાર સ્થિતિમાં પણ રશીયન મહાત્મા કાઉન્ટ ટોલસ્ટોય નિરંતર બડબડતો હતો. તેને તે ધન મહા અનર્થ રૂપ લાગતું હતું. જેથી

રીતે લોભી મનુષ્ય ધનને સાચું તકસે છે, તેવી રીતે તે ગરીબાઈ સાચું આતુર હતો. અને છેવટે પોતાનું સર્વસ્વ પ્રજા હિતાર્થે ખર્ચાને ગરીબ ફકીર તરીકે રહીને સુખ પામ્યો હતો.

જો આપણે આ ગરીબાઈના સવાલનો વિશેષ અભ્યાસ કરીશું તો આપણને જણાશે કે ગરીબ અવસ્થામાં પણ સુખ દુખનો મોટો આધાર મનુષ્યના મન તથા હૃદય પર રહેલો છે. આ સત્ય નહિ જાણનારાઓ ધનવાનની નિંદા કરે છે, પણ જો તેઓ તેટલાજ જોસથી અવગુણ-દુર્ગુણની નિંદા કરે, અને લોકોને પવિત્ર જીવન ગાળવા તરફ પ્રેરે તો જગતનું અર્ધું દુઃખ ઓછું થાય અને ગરીબ અવસ્થામાં પણ મનુષ્યો ઉન્નત જીવન ગાળી શકે. સડાનું મૂળ શોધો અને તેનો વિનાશ કરો. જ્યારે હૃદયમાંથી સ્વાર્થ અને લોભ ઓછા થતા જશે, જ્યારે મદપાન, અપવિત્ર જીવન, આળસ અને વિષય લોભપતા જગતમાંથી ઓછાં થતાં જશે, ત્યારે ધન અને નિર્ધનતા વચ્ચેનો ભેદ અદૃશ્ય થઈ જશે, અને દરેક મનુષ્ય બદલાની આશા વિના પોતાનું કર્તવ્ય પૂર્ણ આનંદથી બજાવશે, અને સર્વની મહેનતનું ફળ સર્વ લોકો પૂર્ણ સ્વમાન અને શાંતિથી અનુભવશે.

ગત જન્મોની યાદ.*

આ વિશ્વની વ્યવસ્થા સમજવાને જે ત્રણ સિદ્ધાંતો જાણવા આવશ્યક છે, તે ઉન્નતિક્રમ, પુનર્જન્મ અને કર્મ છે. જગતમાં બનતા તમામ પ્રશ્નોનો ખુલાસો આ ત્રણ નિયમોના જ્ઞાનથી આપી શકીએ, અને કવિ મીઠનના શબ્દો પ્રમાણે “ મનુષ્યો આગળ પ્રભુના માર્ગોમાં રહેલું ડહાપણ સાબીત કરી શકીએ. ”

પુનર્જન્મ અને કર્મનો નિયમ એવી રીતે એક બીજા સાથે સંકળાયેલા છે કે એકનો નિર્ણય કરતાં બીજાનો વિચાર કરવાની જરૂર પડ્યા વિના રહે નહિ. જે નિયમોએ જગતના મનુષ્યોને પ્રકાશ આપી તેમના જીવનનો બોજો હલકો કર્યો છે, તેમાં આ પુનર્જન્મનો નિયમ ધણો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

એક મનુષ્ય ધનવાન કેમ અને બીજો ગરીબ કેમ, એક મનુષ્ય બુદ્ધિશાળી કેમ અને બીજો મૂર્ખ કેમ, આ પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તર પુનર્જન્મના નિયમથી મળી શકે છે. વળી તેથી આપણને આશા આવે છે કે હાલ આપણી ગમે તેવી સ્થિતિ હોય, પણ ભવિષ્ય આપણા હાથમાં છે. હાલ આપણે જે પ્રયત્ન કરીએ તો, આપણે ભવિષ્યમાં જ્ઞાની બની શકીએ, અને જે જે બાબતોની આપણામાં ખામી હોય, તે તે બાબતો આપણે ભવિષ્યમાં મેળવી શકીએ.

આ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત જૂદાં જૂદા ધર્મોમાં દૃષ્ટિગોચર થાય

---

* મી. સી. જનરાજદાસના How can we Remember our Past Lives ? એ લેખને આધારે.

છે. હિંદુધર્મ, બૌદ્ધધર્મ, અને જૈન ધર્મ ખુદી રીતે તેના સ્વીકાર કરે છે. જીવનના અનેક પ્રશ્નોના ખુલાસો તે સિદ્ધાંતદ્વારા તે આપી શકે છે.

ભગવદ્ગીતા જણાવે છે કે:—

વાસાંસિ જીર્ણાનિ યથા વિહાય

નવાણિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિહાય જીર્ણા—

ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥

દેહિનોઽસ્મિન્ યથા દેહે કૌમારં યૌવનં જરા

તથા દેહાન્તરપ્રાપ્તિર્ધીરસ્તત્ર ન મુહ્યતિ ॥

જેમ પુરૂષ જીવું થઈ ગયેલાં વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરીને નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેમ દેહધારી જીવ જીવું થયેલા દેહોનો ત્યાગ કરી ખીન્ન નવા દેહ ધારણ કરે છે. જેવી રીતે દેહધારી જીવને એકજ દેહમાં કૌમાર, યૌવન તથા વૃદ્ધાવસ્થા આવે છે, તેવી રીતે તેને ખીન્ન દેહ મળે છે. તેથી ધીરપુરૂષ તેને માટે શોક કરતો નથી. બૌદ્ધ અને જૈનધર્મ આ પુનર્જન્મના નિયમને તત્ત્વજ્ઞાનના પાયારૂપ માને છે.

આસ્ટ્રોલોજિઆના જંગલી લોકો પણ આ નિયમને માને છે. તે દેશનો એક જંગલી ખુશીથી ફાંસીએ જવાને તૈયાર થયો, અને તેનું કારણ પૂછતાં તેણે જણાવ્યું કે “ કાળા માણસ તરીકે નીચે પડીશ, ઘોળા માણસ તરીકે ઉભો થઈશ અને ચાપાણી વાસ્તે કેટલાક પૈસા પણ મને મળશે.” અસલના ગોલ લોકો પણ તે સમજતા હતા. જ્યુલીઅસ સીઝર લખે છે કે તે ગોલ લોકો પુનર્જન્મના નિયમને માનતા હતા, અને તેથી તેમનામાં મરણનો ભય નહિ જોવા હતો.

પ્રાચીન ગ્રીસના તત્ત્વવેત્તાઓ તે માનતા હતા. ગ્રીક યાત્રી પાથથે-
ગોરાસ પોતાના શિષ્યોને કહેતો કે હું પૂર્વભવમાં દ્રોણના ઘેરા વખતે
એક યોદ્ધા હતો.

ખ્રીસ્તી ધર્મમાં આ માન્યતા ચોક્કસ ચાલી આવેલી નથી.
ખ્રીસ્તી ધર્મના પ્રારંભકાળમાં તે નિયમનો સ્વીકાર થયો હતો, પણ
પછીના સમયમાં તે નિયમ તે ધર્મમાંથી ચાલ્યો ગયો છે; તે છતાં
તેના કાંઈક પુરાવો બાઈબલમાંથી મળી આવે છે.

એવી માન્યતા હતી કે, ક્રીષ્ટના જન્મ પૂર્વે ઇલાઇઝા જન્મ-
વાનો હતો. પણ ઇલાઇઝા તો ન આવ્યો અને જહોન ધ બેપ્ટીસ્ટ
આવ્યો. ત્યારે ક્રીષ્ટને પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો કે આ જહોન
ધ બેપ્ટીસ્ટ તેજ ઇલાઇઝા છે? તેના જવાબમાં ક્રીષ્ટે કહ્યું કે “જો
તમે સ્વીકારો તો જે ઇલાઇઝા આવવાનો હતો તે જ આ છે.”

જો કે ખ્રીસ્તી ધર્મ આ સિદ્ધાંતનો અનાદર કર્યો છે, તોપણ
ખ્રીસ્તી કવિઓ તેની અસરથી દૂર રહી શક્યા નથી. ચાંગ કવિ
“રાત્રિના વિચારો” એ કાવ્યમાં લખે છે કે:—

Look nature through; 'tis revolution all.
All change, no death; day follows night and night
The dying day, stars rise and set, and set and rise;
Earth takes the example. All to re-flourish fades,
As in a wheel—All sinks to re-ascend,
Emblems of man, who passes, not expires.

કુદરતને બરાબર નીહાળો. જ્યાં ત્યાં ફેરફાર જ છે. બધા ફેર-
ફારો, પણ મરણ નહિ. રાત્રિ પછી દિવસ આવે છે, અને મરણ

પામતા દિવસ પછી રાત્રિ આવે છે. તારાઓ ઉગે છે ને આથમે છે; અને આથમે છે ને ઉગે છે. પૃથ્વી પણ તેનું અનુકરણ કરે છે. સંધ્યું સારા ક્ષણમાં આવવાને કરમાય છે. ચક્રની માફક સંધ્યું નીચે જાય છે, તે ઉંચે ચડવાને વાસ્તે જ છે. મનુષ્ય પણ નાશ પામતો નથી, પણ પસાર થાય છે.

ફ્રાંકલન કવિ તો એટલે સુધી કહે છે કે—

Death has no power the immortal soul to slay,
That, when its present body turns to clay,
Seeks a fresh home, and with unlesened might;
Inspires another frame with life and light.

મૃત્યુમાં અમર આત્માનો નાશ કરવાનું સામર્થ્ય નથી. જ્યારે તેનું હાલનું શરીર માટીમાં બળી જાય છે, ત્યારે તે નવું ઘર શોધે છે, અને તેટલાજ બળથી બીજા શરીરમાં પ્રકાશ અને જીવન રેડે છે.

કવિ વર્ડ્ઝવર્થ પોતાના ‘અમરપણુના’ અમર કાવ્યમાં લખે છે કે,
The soul that rises with us, our life's star,
Hath had elsewhere its setting

And cometh from afar.

આપણા જીવનનો તારો—આપણો—આત્મા—બીજે સ્થળે આથમ્યો હતો, અને ઘણે દૂરથી આવેલો છે.

વૉલ્ટ વ્હીટમન નામનો અમેરિકન તત્ત્વવેત્તા જણાવે છે કે:—

As to you, Life, I reckon you are the leaving
of many deaths;

No doubt I have died myself ten thousands

times before.

હે જીવન! તારા સંબંધમાં મારી ગણતરી એવી છે કે તું ધણા મરણોના ફગરૂપ છે. ખરેખર હું આ પહેલાં દશ હજારવાર મરણ પામ્યો હતું.

ધર્મો અને કવિઓની વાત તો દૂર રહી; પણ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી પ્રો. હક્સલી જણાવે છે કે,

“None but the hasty thinkers will reject it...

Like the doctrine of evolution itself, that of transmigration has its root in the world of reality.”

જેનામાં દીર્ઘ વિચાર કરવાની શક્તિ નથી તેવા જ લોકો આ વિષયને સ્વીકારશે નહિ. વિકાસક્રમના નિયમની માફક આ દેહાન્તરવાદનું મૂળ સત્ય ઉપર અવલંબેલું છે.”

અત્યાર સુધીના પુરાવા એ અમુક મોટા મનુષ્યોના કથનપર આધાર રાખે છે. પણ અહીં કોઈ પ્રશ્ન કરે કે “જો હું પૂર્વના ભવોમાં જીવ્યો હોઉં તો મને તે ભવો કેમ યાદ આવતા નથી? અને યાદ આવે એવા કોઈ માર્ગ હોય તો બતાવો.”

આ પ્રશ્નને આપણે જે વિભાગમાં જોઈએ ત્યાં નાખીશું. પ્રથમ પ્રશ્ન એ થાય છે કે ગતજન્મો કેમ યાદ રહેતા નથી? આ પ્રશ્નનો જવાબ આપીએ તે પહેલાં સ્મરણ એટલે શું? તેનો માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ વિચાર કરવાનો છે. સ્મરણ શક્તિનું કામ ભૂતકાળના અનુભવો એકઠા કરી તેના સંસ્કાર યાદ રાખવાનું છે. દાખલા તરીકે પેન્સિલ ધડતાં મારી આંગળીએ ચપ્પુ લાગ્યું; આથી મને દુઃખનો અનુભવ

મથો. થોડા વખતમાં શાથી વાગ્યું એ જાન અદરમ થામ છે, પણ દુઃખ રહે છે. વખત જતાં દુઃખ પણ શમે છે, પણ તેનું સ્મરણ રહે છે, અને મનમાં એવો સંસ્કાર રહે છે કે ધારવાળું ઝોળર વાપરતાં સાવધ રહેવું.

મગજને બે પ્રકારનું કામ કરવાનું છે; એક કામ તો યાદ રાખવાનું, અને બીજું કામ જૂલવાનું. આપણે મૂળાક્ષર અને બારાખડી લખતાં શીખ્યા તે વખતે દરેક અક્ષરના ભાગ ઉપર આપણે ધ્યાન આપવું પડતું હતું. કેવી રીતે તે મૂળાક્ષરો ઘુંટ્યા હતા, એ બધું જો સ્મરણશક્તિમાં રાખીને લખવામાં આવે તો એક નાનું સરખું વાક્ય લખતાં પણ અર્ધો કલાક ચાલ્યો જાય.

તે મૂળાક્ષરો લખવાની ક્રિયા જૂલી જવામાં આવે છે, પણ તે લખવાનું કામ ત્વરાથી થઇ શકે છે.

તેવીજ રીતે ચાલવાની ક્રિયાના સંબંધમાં વિચાર કરીએ. આપણે દરેક પગલું ભરતાં પહેલાં ચાલવાના આપણા બાળપણના પ્રયત્નો, શંકાઓ, ડગમગતી સ્થિતિ, તે ચાલવામાં થતું દુઃખ વગેરે યાદ કરીએ તો આપણું મગજ એટલાં બધા સ્મરણોથી ભરાઈ જાય કે તે પગલું ભરવાનું કામ અટકી જાય, તો પછી દોડી તો શી રીતે શકાય ? આપણે તે ચાલવાની શક્તિ મેળવવા કરેલો પ્રયત્ન જૂલી જઇએ છીએ, પણ તે દ્વારા મેળવેલી શક્તિ તો આપણી સાથે જ છે, અને નિરંતર આપણે તેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.

સ્મરણશક્તિમાં આ પદ્ધતિ ચાલ્યાં જ કરે છે. આપણે એક સ્થૂલ દષ્ટાંત લઈ એ. એક મનુષ્ય પાસે એક હજાર પૈસા છે; હવે તે સાથે રાખવા કરતાં પંદર રૂપીઆ રાખવાનું કામ સહેલું લાગે છે.

પંદર રૂપિયા કરતાં એક સોનામહોર માસે રાખતી વધારે સુગમ જણાય છે; અને સોનામહોર કરતાં પણ તેટલી કીંમતની નોંધતો ભાર ઓછો જણાશે. તેવીજ રીતે આપણા અનેક અનુભવો, લાગણીઓ, અને વિચારો કુદરતી ક્રમમાં શક્તિઓ, સંસ્કારો અને પ્રેમ કે દ્વેષની લાગણી રૂપે ફેરવાઈ જાય છે. આપણને પૂર્વ ભવો-ગતજન્મો યાદ રહેતા નથી, પણ તે જન્મોમાં કરેલાં કાર્યો, વિચારો અને વાસનાઓ આ ભવમાં આપણી શક્તિઓ, આપણું ચારિત્ર, આપણી પરિસ્થિતિ રૂપે પ્રકટ થાય છે.

બર્ગસન નામનો આધુનિક તત્ત્વજ્ઞાની બહુજ ખુલ્લી રીતે જણાવે છે કે:—

“ આપણે ભૂતકાળના થોડા ભાગવડે વિચાર કરીએ છીએ, પણ આપણા આત્માના વલણ સાથે સમગ્ર ભૂતકાળના અનુભવોવડે ધ્રુવ છીએ, સંકલ્પ કરીએ છીએ અને કાર્યો કરીએ છીએ. ”

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે આપણી લાગણીઓ અને આપણાં કાર્યો ઉપરથી આપણે ભૂતકાળમાં કેવી કેવી સ્થિતિમાં પસાર થયા હોઈશું તેનો આડકતરો પુરાવો મળી આવે છે.

આપણામાં બે પ્રકારના ગુણો માલમ પડે છે. કેટલાક ગુણો બીજા અનુષ્ઠામાં માલમ પડતા સામાન્ય હોય છે ત્યારે કેટલાક અસાધારણ ગુણો હોય છે; આ અસાધારણ ગુણો અથવા અસાધારણ લાગણીઓનું કારણ પુનર્જન્મના નિયમ સિવાય બીજી કોઈ પણ રીતે સમજવામાં આવે તેમ નથી.

અનુષ્ઠાના બંધારણ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ તો દરેક અનુષ્ઠામાં સાધારણ રુચિ અને અરુચિ જણાય છે. અત્યારની વિકાસ ક્રમની

સ્થિતિમાં આવી રુચિ અરુચિ સ્વાભાવિક રીતે થાય તો તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય પામવા જેવું નથી, પણ જેને “ પ્રથમ દર્શને પ્રેમ ” કહે છે, એ લાગણીનો વિચાર કરીએ. કેટલીક વાર એ વ્યક્તિઓ એકા-એક કાંઈ પણ બાહ્ય કારણ વિના, એક ખીજના સંસર્ગમાં આવે છે. તેઓ એક ખીજ વિષે કાંઈ જાણતા હોતા નથી, છતાં તેઓ એક ખીજ વિષે ઘણું જ જાણતા હોય, એક ખીજના સ્વભાવને ઓળખતા હોય એમ થોડા વખતમાં જણાઈ આવે છે. અમુક વ્યક્તિ સાથે આ એકાએક પ્રેમનો સંબંધ થવાનું કારણ શું? જેને આપણે જીવનમાં પ્રથમ જ વાર મળ્યા છીએ, તેને ખાતર સુર્વસ્વનો ભોગ આપવા આપણે તૈયાર થઈએ છીએ તેનું કારણ શું? તેની થોડી વાતચિત ઉપરથી તેના હૃદયની અને મગજની બંધી બામતો આપણા કળ્યામાં આવે છે તેનું કારણ શું? આ “ પ્રથમ દર્શનનો પ્રેમ ” એ આશ્ચર્યકારક માનસિક પ્રશ્ન છે. તે વ્યક્તિ તે પ્રેમમાં જાણે ખેંચાય છે. કવિ ભવભૂતિ લખે છે કે:—

વ્યતિષ્જતિ પદાર્થાનાન્તરઃ કોઽપિ હેતુઃ ॥

નહિ સ્વલુ બહિરુપાધીન્ પ્રીતયઃ સંશ્રયન્તે ॥

કાંઈક આંતર કારણ પદાર્થોને (તેમજ મનુષ્યોને) જોડે છે; પ્રીતિનો આધાર બાહ્ય ઉપાધિપર રહ્યો નથી.

આ આંતર કારણ ખીજું કાંઈ નહિ પણ ગત જન્મનો સ્નેહ જ સમજવો. તેઓ બન્ને ભૂતકાળમાં સંબંધમાં આવેલા અને આ ભવમાં તો તેમણે તે પ્રીતિ નવી બાંધી ન હતી, પણ જુની પ્રીતિને ફરીથી તાજ કરી.

એક ખીજ પ્રત્યે પૂર્વ ભવના પ્રેમથી આકર્ષણ થાય છે, તેમ

પૂર્વ ભાવના દ્વેષથી એક ખીજના સંબંધમાં આવતાં નિષ્કારણુ, વૈર ઉત્પન્ન થયાના દાખલા મોજુદ છે. એક વિચારક પોતાનો અનુભવ જાહેર કરે છે કે:—

I do not like Dr. Fell,
The reason I cannot tell.

હું ડોક્ટર ફેલને ચાહતો નથી, પણ તેનું કારણ હું કહી શકતો નથી.

સંસ્કૃત અને પાલી ભાષાનો વિદ્વાન પ્રો. મેક્ષમુલર, હિન્દુ-સ્તાનના વેદાન્તના તથા બૌદ્ધ ધર્મના અનેક ગ્રન્થો વાંચવા છતાં પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકારી શક્યો નહિ, તે એક સાદી દલીલથી તે સિદ્ધાંત માનવા લાગી ગયો. તેણે કહ્યું કે જે મનુષ્યોને આપણે પ્રથમ જ જોઈએ છીએ, છતાં તેમના પર અત્યંત પ્રીતિ ઉભરાઈ આવે છે, તે મનુષ્યો ગત જન્મોમાં આપણા પ્રેમમય સંબંધમાં આવેલા જોઈએ. તેજ રીતે તેમને પહેલ પહેલી વારજ જોતાં જેમના પ્રત્યે નિષ્કારણુ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે, તે મનુષ્યો સાથે ગત જન્મોમાં આપણે સંબંધ શત્રુ તરીકેના હોવો જોઈએ. આ બાબતને જૈન ધર્મનો એક ટુંકો દષ્ટાંત સિદ્ધ કરી આપે છે.

જૈનોના ચોવીસમા તીર્થંકર શ્રી મહાવીર સ્વામીને ગૌતમ સ્વામી નામના મુખ્ય શિષ્ય હતા. એક વખત ગૌતમ સ્વામીએ એક ખેડુતને પ્રતિબોધ આપ્યો, જેના પરિણામે તે ખેડુત સંસારનો ત્યાગ કરી સાધુ થયો, અને સાધુને યોગ્ય વસ્ત્ર તેણે ધારણ કર્યાં. તે ખેડુતે વિચાર કર્યો કે જ્યારે ગૌતમ સ્વામી આવા જ્ઞાની અને દયાળુ છે, તો તેમના પણ ગુરૂ મહાવીર પ્રભુના જ્ઞાન અને દયાની તો વાતજ શી કહેવી ! એમ વિચાર કરી ગૌતમ સ્વામી જોડે મહાવીર પ્રભુ જે સ્થળમાં

ઉપદેશ આપતા હતા ત્યાં ગયો. તેણે દરથી તેમને જોયા, ત્યાં તે બોલી ઉઠ્યો. “ શું આ તમારા ગુરુ ! જો આ તમારા ગુરુ હોય તો શો આ વસ્ત્ર અને તમારાં ઉપકરણો, હું જાઉં છું.” એમ બોલી સાધુનો વેશ તજી ચાલ્યો ગયો. ગૌતમ સ્વામી વિચારમાં પડી ગયા. આનું કારણ તેમના કલ્યામાં આવ્યું નહિ. તેમણે આ બાબત મહાવીર પ્રભુને એકાંતમાં પૂછી. મહાવીર પ્રભુએ આ બનાવથી જરા પણ આશ્ચર્ય બતાવ્યા વિના, પોતાના જ્ઞાનબળથી તે ખેડુતનો, પોતાનો, તથા ગૌતમ સ્વામીનો પૂર્વભવ તપાસ્યો, અને આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા; “ હે ગૌતમ ! હું મારા એક પૂર્વભવમાં વાસુદેવ હતો, તું મારો સારથી હતો; અને આ ખેડુતનો જીવ તે વખતે સિંહની સ્થિતિમાં હતો. હું શિકાર કરવા ગયો, ત્યારે તું મારી સાથે હતો. માંડ શારીરિક બળ એટલું બધું હતું કે તે વડે આ સિંહને મેં મારા બે હાથથી ચીરી નાંખ્યો. તેં તે વખતે તે સિંહ ઉપર દયા દર્શાવી, એમ નહિ કરવા મને સૂચવ્યું, પણ શરીર બળના અભિમાનથી તારું કંઈ નહિ માની મેં તે કામ કર્યું. આ બનાવનું રહસ્ય તે પૂર્વભવ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તેં તે સિંહ ઉપર દયા દર્શાવી, તેથી તે સિંહના જીવનરૂપ ખેડુતે આ ભવમાં તારો ઉપદેશ માન્યો, અને તારો શિષ્ય થયો, પણ મને જોતાં તેને પૂર્વ ભવનું વૈર યાદ આવ્યું, અને મને તેના મારનારા તરીકે ગણ્યો; અને તેથી તે મારાથી દૂર ભાગ્યો. આમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી. આ પુનર્જન્મના ઋણાનુબંધના સંબંધનો સૂચક બનાવ છે. ”

એકજ મનુષ્ય તરફ મનુષ્યને પ્રેમ અને ધિક્કારની લાગણી સાથે થાય છે, તેનું કારણ શું ? એક સ્ત્રીએ પોતાના એક મિત્રના

સંબંધમાં કહેલું છે કે “ હું તેને ચાહું છું, પણ હું તેને ધિક્કારું છું.”
કેટલા પતિઓ પોતાની પત્નીના સંબંધમાં અને કેટલી પત્નિઓ પો-
તાના પતિના સંબંધમાં આવા ઉદ્ગારો કાઢતા હશે! આવી વિચિત્ર
લાગણીઓનું કારણ સમજવાને ડાહ્ય ધ. હેનલી નામના લેખકે લ-
ખેલું એક કાવ્ય તપાસીએ.

“ બેબીલોનનો રાજા એક ખ્રીસ્તી ગુલામડી સાથે પ્યારમાં
પડ્યો; પણ તેને નહિ પરણતાં તેનો અનાદર કર્યો. પણ તે સ્ત્રી તેને
બહુજ પ્રેમથી ચાહતી હતી. પણ તેના પ્રેમના અભાવે તેણીના હૃદયને
કારી ધા લાગ્યો અને તે આપઘાત કરી મરણ પામી. આ સ્ત્રી દ્વેષ
અને પ્રેમ એ બે લાગણીઓ સાથે મરણ પામે છે; અને આપણે
વાળ્યા પ્રમાણે લણીએ છીએ, એ નિયમ પ્રમાણે જૂતકાળના કાર્યોનું
ફળ ખીજા ભવમાં ભોગવે છે. તે બેબીલોનનો રાજા આ ભવમાં પણ
પુરુષ જ હોય છે; આ વખતે તે સ્ત્રીને ચાહે છે, અને તેને પોતાની
પત્ની બનાવવા માગે છે; તે સ્ત્રી પણ તેને ચાહે છે; પણ તેના
હૃદયની ધગ્ગા તમ થવા દેતી નથી—અર્થાત્ તે તેની સ્ત્રી બનતી
નથી. તે વખતે પુરુષ બોલી ઉઠે છે:—

The pride I trampled is now my scathe
For it tramples me again;
The old resentment lasts like death,
For you love and yet you refrain;
I break my heart on your hard unfaith
And I break my heart in vain.

જે અભિમાનથી મેં તને કચરી હતી તે હવે મને નુકસાન

કરનાર નીવડ્યું છે. કારણ કે તે મને શરીથી ક્યારે છે, જુનો દેષ ચાહ્યાં જ કરે છે.

કારણ કે તું ચાહે છે, છતાં પ્રેમ પ્રકટ કરવામાં અટકે છે. તારા સખ્ત અશ્રદ્ધાળુ હૃદય ખાતર હું મારા હૃદયને બાળું છું, અને માફ હૃદય નકાસુ બળે છે. કવિને પણ આ સ્થિતિ દુઃસહ લાગે છે. તે કદપના શક્તિ વડે ભવિષ્ય જુએ છે; તે ભવિષ્યમાં તેઓ એક બીજના હૃદયને સમજે છે, એક બીજની ભાવનાઓનો જવાબ આપે છે અને છેવટે તેઓ અનંત પ્રેમમાં જોડાય છે. આમ થવું જ જોઈએ કારણ કે આ વિશ્વમાં ખરો પ્રેમી એકજ છે.

જગતમાં કેટલાક એવા પુરૂષો મળે છે કે જે એકાદ અનુભવ પરથી સામાન્ય સૂત્રો દોરી શકે છે, તેનું કારણ એ છે કે તેમને ધણું અનુભવો પૂર્વભવોમાં થયેલા હોય છે, અને તે અનુભવોમાં આ એક નવો અનુભવ ઉમેરી તેઓ અમુક નિર્ણય પર આવે છે.

વળી દરેક વ્યાપારમાં, દરેક ધંધામાં બે પ્રકારના જીવાત્માઓ માલમ પડે છે. કેટલાક તો ગુજરાન મેળવવાને અમુક ધંધામાં દાખલ થયા હોય છે, પણ કેટલાક એવા પણ વિરલા મળી આવે છે કે તે ધંધામાં તેમને અતિશય રસ પડતો હોય છે. તે ધંધાના તેઓ Idealist ભાવનાવાદી છે. જેમ જળમાં બતકને આનંદ મળે તેમ તે પ્રવૃત્તિમાં તેઓ રસભેર ધસે છે. તે પ્રવૃત્તિ તેમના સ્વભાવરૂપ થઈ ગઈ હોય છે; આનું કારણ એ છે કે તેમણે આ પ્રવૃત્તિ આ ભવમાં નવી શરૂ કરી નથી, પણ તે બાબતના પૂર્વના દૃઢ સંસ્કાર સાથે લઈ આવેલા છે.

કેટલાક અદ્ભુત શક્તિ ધરાવનારાં બાલકોના દાખલા આપણે

તપાસીએ. શરીરની અપેક્ષાએ જેઓ નાની વયના છે, છતાં જેમનામાં અદ્ભુત સ્મરણ શક્તિ, અદ્ભુત સંગીત જ્ઞાન અથવા અદ્ભુત ગણિતજ્ઞાન માલમ પડે છે, તેમના અહીં ચાર દાખલા આપવામાં આવ્યા છે.

(૧)

“ અમેરીકન થીઓસોફીસ્ટ ” માસિક પત્ર જણાવે છે કે:-
વીલીયમ જેમ્સ સીડીસ નામનો એક અસાધારણ પ્રતિભાવાળો બાલક છે. તેની વય હાલ ૧૫ વર્ષની છે. તે સને ૧૯૧૪ ના જુન માસમાં થવાની હારવર્ડ યુનિવર્સિટીની બી. એ. ની પરીક્ષા માટે તૈયારી કરે છે. તે ૧૧ વર્ષની વયે હારવર્ડમાં ગણિતના ખાસ વિદ્યાર્થી તરીકે દાખલ થયો. તે વખતે જ ઉંચી પંક્તિના ગણિતના અધરા વિષયોના જ્ઞાનથી યુનિવર્સિટીમાં સર્વ આશ્ચર્ય પામ્યા હતા. બાર વર્ષની વયે ચતુર્થ પરિમાણ* (fourth dimension) ઉપર તેણે ભાષણ આપ્યું હતું. અને ત્યાર પછી યુનિવર્સિટીના ધોરણના

---

* આપણે લંબાઈ, પહોળાઈ, અને ઉંચાઈ અથવા જડાઈ એ રીતે ત્રણ પ્રમાણ માનીએ છીએ. પણ સૂક્ષ્મ ભુવનોમાં દરેક વસ્તુઓને ચાર પ્રમાણ હોય છે.

ચાર્લ્સ હીન્ટન નામના એક પ્રખ્યાત ગણિત શાસ્ત્રીએ હમણાં તે ઉપર એક પુસ્તક લખ્યું છે, અને તેમાં ચતુર્થ પ્રમાણ સિદ્ધ કર્યું છે. આ વિષય એટલો કઠિન છે કે આખા જગતમાંથી તે બાબતને મગજમાં ઉતારી શકે તેવા વિરલા નરો માલૂમ પડશે. તો તે ઉપર બાર વર્ષની વયે ભાષણ આપી શકે તેવું ગણિતશાસ્ત્ર સંબંધી કેવું જ્ઞાન હશે, તેની કલ્પના કરવી પણ અશક્ય છે.

બીજા વિષયોના પણ તેણે સારી રીતે અભ્યાસ કર્યો છે હારવડ યુનીવર્સિટીમાંથી આ નાનામાં નાનો ગ્રેજ્યુએટ થશે.

(૨)

ઉપરનું જ માસિક જણાવે છે કે:—

ડેનવર ગામમાં રોસીલ ક્રાઇ નામનો છોકરો છે, તેનું વય ૫ વર્ષનું છે. કોઇએ શિખવ્યા સિવાય તે પોતાની મેળે વાંચતાં લખતાં અને સાદુ ગણિત શિખ્યો છે. અંગ્રેજી ભાષામાં લખાયેલો ગમે તેવો લેખ તે છટાથી વાંચી શકે છે. ન ઉઠલી શકે તેવા અક્ષરો પણ તે સહેલાઇથી ઉઠેલે છે, અને દશ લાખની રકમોના દાખલા તે અચંબો પમાડે તેવી ત્વરાથી ગણી શકે છે.

(૩)

‘ અદ્ભુત બાલકો ’—એ મથાળા નીચે થીઓસોફીસ્ટ માસિકના ૧૯૧૩ ના માર્ચના અંકમાં તેના તંત્રી મીસીસ એની બી-સેન્ટ લખે છે કે:—

અમારો ધર્માનો જનરલ સેક્રેટરી સાડા પાંચ વર્ષના અદ્ભુત સ્મરણ શક્તિવાળા બાલક સંબંધી ઘણાજ રસિક વૃતાન્ત લખી મોકલે છે:—

માઉ થેઇન માઉન્ગ (ધર્માન જનરલ સેક્રેટરી) વિશ્વાસ-પાત્ર મનુષ્ય છે. અને તેણે જણાવેલી હકીકત પુરવાર થઇ શકે તેવી છે. તેના પોતાનાજ શબ્દોમાં આપણે તે હકીકત જણાવીશું,

“ ૧૯૧૨ ના ડીસેમ્બર માસની ત્રીજી તારીખે મને કહેવામાં આવ્યું કે સાડા પાંચ વર્ષનો એક બાળક જેનું નામ માઉન્ગ એંગ બો છે, અને જે અદ્ભુત સ્મરણશક્તિવાળો, સુંદર ચહેરાવાળો, હસતા

વદનવાળો છે, અને જેનો ખાસ ગુણ તેની દષ્ટિ સન્મુખ જે જે વસ્તુ આવે તેનું તત્ત્વસ્પર્શ કરવાનો છે, તે છોકરો મુલમૈધનથી ડીસે-અરની ૧ લીધી શરૂ થનારી પાલી બાપાની પરીક્ષા આપવા, રંગુન આવ્યો છે.

આ બહુજ નાનો બાલક આ પરીક્ષાની કસોટીમાંથી કેવી રીતે પસાર થશે, તે જોવાને હું ડીસેઅરની ત્રીજી તારીખે ગયો; અને તે બાલકની છેક સમીપ મેં આગળ બેઠો. બેથી ત્રણ હજાર મનુષ્યોનાં ટોળાની સંમુખ તે બાળકની સઘળા પાલી સૂત્રોમાં પરીક્ષા લેવામાં આવી. સઘળા બુદ્ધધર્મના મોટા ધર્મગુરૂઓ અને ધણા સાધુઓ તે બાલકની અદ્ભુત સ્મરણ શક્તિથી આશ્ચર્ય ચક્રિત થયા; કારણકે તે સૂત્રો તે જરા પણ અચકાયા સિવાય બોલી ગયો. આટલી નાની વયના બાળક માટે તે એક ચમત્કાર જ હતો. તેણે બુદ્ધધર્મના કયા કયા પવિત્ર ગ્રંથોનો અભ્યાસ કર્યો છે, તે જણાવતાં પહેલાં આ નાના બંધુનો હું તમને ઇતિહાસ જણાવું છું.

તેનો બાપ ચીનો હતો અને તેની મા બર્મન હતી. તે બાલકના જન્મ પછી એક વર્ષમાં તેના માતપિતા મરી ગયા. પછી મુલમૈધનમાં રહેનાર બર્માના રહેવાશી ઉપોટો કે અને માહ અયે મે-એ બન્નેએ તેને દત્તક લીધો, પણ તે બન્ને પણ દત્તક લીધા પછી એક વર્ષમાં મરણ પામ્યા. ત્યાર પછી બર્માની એક દંપતીએ તેને દત્તક લીધો પણ તેમાં મા થોડા વખતમાં મરી ગઈ; પોતાની પણ એવી સ્થિતિ રખેને થાય તે બચથી તેના આ નવા પિતાએ તે બાલક મુલમૈધનમાં માઉન્ગ ગન ક્વાટર પાસે આવેલા ચે કોયોંગ મઠના બિહુ ઉચનાનાને બેઠ તરીકે આપી દીધો.

એમ કહેવાય છે કે તે મઠમાં ગ્રામોદ્દેશનમાં ઉતારેલું કૌન્ડીનું વ્યાખ્યાન તેણે શ્રવણ કર્યું. તે બાલકે તે એકદમ મોઢે કર્યું અને પોતાના સાથીઓ આગળ તે બોલી ગયો. તેના ગુરૂને બ્યારે આ બનાવની ખબર પડી ત્યારે તેની આ સ્મરણ શક્તિને સન્માર્ગે દોરવાનો વિચાર કર્યો; અને તેણે બુદ્ધધર્મના પાલી સૂત્રો શિખવવા પ્રવૃત્તિ કરી અને તરતજ તે કામ શરૂ પણ કર્યું રંગુનમાં ગોડવીન રોડમાં આવેલા થીએટર કુયોંગ કાઠક નામના મકાનમાં હાલ જે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે, તેનું પરિણામ હવે હું તમને કહીશ. તેણે જે જે વિષયની પરીક્ષા આપી તે દરેકમાં તે સૌથી શ્રેષ્ઠ નીવડ્યો. રંગુનની કોલેજના એક પ્રોફેસરે તે વિદ્યાર્થીને પાલી ભાષામાં તપાસ્યો. તે પ્રોફેસર સઘળાં પાળી સૂત્રો મુખેથી સ્પષ્ટ રીતે ઉચ્ચારવાની તે બાળકની અદ્ભુત સ્મરણશક્તિથી આશ્ચર્યમાં લીન થઈ ગયો. મેં પણ તે બાલકને તપાસ્યો અને મનુષ્યજાતિના ભલા અર્થે હાલ જગતમાં જન્મેલા છવાત્માઓમાંનો તે એક છે, એમ મને લાગ્યું.

કોટોગ્રાફરો તેનો કોટોગ્રાફ વેચીને પૈસા કમાવા લાગ્યા છે. અને ઘણા બર્મન લોકો રૂપા અને સોનાના સિક્કાની તેને બેટ આપે છે. ખાવાલાયક વસ્તુઓ તો એટલી બધી તેને આપવામાં આવે છે કે તેની તો ગણતરી જ નહિ. તે બાળક કોઈપણ પ્રકારનું માંસ ખાતો નથી, માંસ નજરે જોતાં તેને સુગ ચડે છે.

આ સભામાં સંઘના ઉંચા આસનપર તેને બેસાડીને માન આપવામાં આવ્યું હતું, અને સઘળા ઉપાસકોએ તેની તરફ ભક્તિભાવ બતાવ્યો હતો. જે મનુષ્ય માનને લાયક હોય તેને માન આપ-

વામાં કોઇ પણ જોડ હલકાઇ માનશે નહિ. અમારી દરેકની પ્રાર્થનામાં—‘ત્રિરત્ન’ માં ખુદ્દું કહેલું છે કે બાલ શરીર ધારણ કરેલા, પણ ધર્મમાં આગળ વધેલા આત્માને માન આપવું તે શ્રી છુદ્દના અનુયાયીની દરેકની દરજ છે.

શરીરની અપેક્ષાએ આ જીવાત્માઓ નાના છે, તે પરથી તેમને માન આપવામાં થીઓસોફીસ્ટોને કાંઇ અન્યથા લાગવી જોઇએ નહિ. આવી બાબતોમાં રહેલું કવિત્વ સમજવાને બાલ દુનિયાને લાંબો વખત લાગશે.

તે બંધુને નીચેની ચોપડીઓ કંઠાઇ છે.

૧ પાલી ત્રિપિતક* (થોડોક ભાગ હજી પુરો કરવાનો છે)

૨ પાલી વ્યાકરણના આઠ ભાગ.

૩ અર્હત અનુરૂદ્ધે બનાવેલા તત્ત્વજ્ઞાન અને માનસશાસ્ત્રના નવ વોલ્યુમ.

૪ તત્ત્વજ્ઞાન ઉપર છુદ્દ ધર્માનુયાયી ધર્માચાર્યે રચેલાં કાવ્યો.

૫ પાલી વ્યાકરણ ઉપર તેજ ધર્માચાર્યના રચેલાં કાવ્યો.

૬ કેટલાંક ખીન્ન પાલી સૂત્રો.

(૪)

અલૌકિક શિશુ ગાયક મદનમોહન.

મદનમોહન ચેટરજી નામનો અદ્ભુત બાળક કલકત્તાની આમ-હર્સ્ટ સ્ટ્રીટમાં રહેનાર બાપુ વસન્તકુમાર ચેટરજીનો પુત્ર છે. વસન્ત બાપુને સંગીત વિદ્યાપર અત્યંત પ્રેમ છે. પોતે હારમોનિયમ અચ્છી રીતે બજાવી જાય છે એક દિવસની વાત સાંભળો. મદનમોહન તે

---

* છુદ્દ ધર્મના પવિત્ર આત્મવાક્ય ગણાતા ગ્રન્થો.

વખતે માત્ર બે વર્ષ અને નવ માસનો હતો. વસન્ત બાપુએ જોયું કે પોતાનો પોણાત્રણ વર્ષનો મદન મોટો મજાહમાં ગાન કરી રહ્યો છે ! આવશ્યકતા પ્રમાણે કોઠવાર એ પોતાના અવાજને ધીમે કરી દે છે અને કોઠવાર અતિ ઉચ્ચ સ્વર પણ કાઢે છે ! વસન્ત બાપુને આ જોઈને ભારે આશ્ચર્ય થયું. તેની પરીક્ષા કરવાને પોતે હાર્મોનીયમ બજાવવા માંડ્યું અને મદને તે હાર્મોનીયમના તાલ સ્વરને યથાનિયમ અનુસરીને બરાબર ગાયું ! વસન્ત બાપુના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહિ. ઈ. સ. ૧૯૦૮ માં દેવીપૂજનો ઉત્સવ બાપુ એચ. સી. રાય ચોધરીના મકાનપર થયો હતો. તે વખતે મદન ત્રણ વર્ષ અને બે માસનો હતો. પિતાની સાથે મદન પણ એ ઉત્સવમાં ગયો હતો. ઉત્સવમાં, મદને એવાં તો મંથુર ગાયનો ગાયાં કે જેની બરાબરી અમ્મણ ગાયકો વિના બીજાઓ કરી શકે નહિ ! ૧૯૦૯ ના આગસ્ટ માસમાં અલીપુરના જોઈન્ટ મેજિસ્ટ્રેટ મી. ડી. એલ. રાયના મકાન-પર મદને ગાયનો ગાયાં હતાં. તે વખતે તેની ઉંમર ચાર વર્ષની હતી. સેંકડો શ્રોતાઓને તે વખતે મદને પોતાના તાલ—સ્વર વિશુદ્ધ ગાયનથી આનંદમાં ગરક કરી દીધા હતા ! દસ-પંદર વર્ષ સુધી અભ્યાસ કરનારા ગાયકો જે કામ કરી શકે તે કામ મદને માત્ર પોતાની ૪ વર્ષની વયે કરી બતાવ્યું ! ૧૯૧૦ ના સપ્ટેમ્બર માસમાં મદનની પાંચમી વર્ષગાંઠ હતી. તે વખતે તેના પિતાએ એક ઉત્સવ કર્યો હતો. કલકત્તાના મોટા મોટા શાહુકારો અને અધિકારીઓ તે વખતે વસન્ત બાપુને ત્યાં આવ્યા હતા. સર ગુરદાસ બેનરજીને પ્ર-ણામ કરીને મદને તેમને માળા પહેરાવી એટલે તેમણે આશીર્વાદ આપ્યો કે : “જેવી રીતે તું આ સજ્જનનો પ્રસન્ન કરી રહ્યો છે, તેવી રીતે પરમેશ્વર તને પ્રસન્ન કરે ! ” આ વખતે મદનની તખીઅત

સારી નહોતી, તો પણ તેણે થોડાં એક ગાયનો ગાઇ સંભળાવ્યાં તે સાંભળીને લોકો આનંદ નિમગ્ન બની ગયા. તેના નાના નાના હાથ ગાયનના તાલ સ્વરની સાથે ઉઠ્યા નીચા થતા અને તે સાથે તેનો કંઠ વાદ્યમાં મિશ્રિત થતો ત્યારે સૌ કોઈના મુખમાં આનંદનું સ્મિત દૃષ્ટિગોચર થતું. યુરોપ અને અમેરિકા સુધી મદનની પ્રશંસા થઇ ચૂકી છે ! અને તેની ગાનવિદ્યાને માટે તેને કેટલાક ચાંદો મળેલા છે.

આ બાળકો વર્તમાનકાળમાં વિદ્યમાન છે. પુનર્જન્મ નહિ માનનારને આપણે પૂછીશું કે આ બાળકોમાં આટલું બધું જ્ઞાન ક્યાંથી આવ્યું ? આ બાળકો આટલો બધો અનુભવ લેવા ક્યાં ગયા હતા ? આવા બાળકો જન્માવે છે કે તેઓ ભૂતકાળના જ્ઞાન સાથે જન્મેલા છે. પૂર્વભવોના જ્ઞાનના સંસ્કાર સાથે તેઓ અવતરેલા છે. વંશપરંપરાનો નિયમ પુનર્જન્મના નિયમના ટેકા રૂપ થાય છે. જે કુટુંબમાં તે શક્તિઓ પ્રકટ થઇ શકે તેવું શરીર મળે ત્યાં તે બાળકનો જન્મ થાય છે.

આ સમયે અમુક પ્રખ્યાત લેખકોનાં લખાણો પરથી પૂર્વભવમાં તે ક્યા દેશમાં કેવી ભાવનાવાળા પ્રદેશમાં જન્મ્યા હશે, તેનો ખુલાસો મળી શકે છે. કીટસ નામનો પ્રખ્યાત અંગ્રેજ કવિ તેની ભાવનાઓમાં તદ્દન ગ્રીક જેવો લાગતો હતો. તે ડોક્ટરનો કમ્પાઉન્ડર હતો અને વૈદ્યક વિદ્યાર્થી હતો. તે રહેજ લેડીન જાણતો હતો અને ગ્રીક તો તે કરતાં પણ ઓછું જાણતો હતો. છતાં તે એક ખ્રીસ્તી કવિ તરીકે જાતો નથી. પણ એક ગ્રીક ભરવાડની ભાવનાથી કાવ્યો કરે છે, ત્યારે આપણને આશ્ચર્ય થાય છે. આ આશ્ચર્યનો ખુલાસો એજ આપી શકાય કે તે ભૂતકાળમાં ગ્રીક કવિ હતો. અને જ્યાં

તે ગ્રીક ભાવના યાદ કરે છે ત્યાં તે પોતાના પૂર્વભવોના અનુભવો પ્રકટ કરતો જાય છે.

પ્રસિદ્ધ ઇમર્સનના લેખો વાંચતા એ સ્પષ્ટ જણાય છે કે પ્લેટો જેટલી તેની ઉચ્ચે ઉડવાની શક્તિ કે નવોત્પાદક શક્તિ નથી, છતાં તે ભૂતકાળમાં પ્લેટોનો એકાદ શિષ્ય હોવો જોઈએ. તે ખ્રીસ્તી ધર્મગુરુ થાય છે, પણ એક ખ્રીસ્તી પાદરી તરીકે ઉપદેશ આપી શકતો નથી, અને પોતાને વાસ્તે પોતાની ભાવના પ્રમાણે ઉપદેશ આપવાનો નવો માર્ગ શોધી કાઢે છે. કાન્ત, ફ્રીચ, અને હેગલનાં લેખો વાંચતાં કાંઈ એકદમ કહી શકે કે તેઓ ભૂતકાળના વેદાંતી તત્ત્વવેત્તાઓ હોવા જોઈએ. તેજ રીતે શોપનહોરના લખાણો ઉપરથી તે ઔદતત્ત્વશાની હોવાનો પુરાવો મળે છે. આવા ધણા દાખલા ટાંકી શકાય, અને વિચાર કરનારને જડી આવ્યા વિના રહે નહિ.

આ સિવાય પુનર્જન્મના સંબંધમાં બીજો પણ એક સખળ પુરાવો છે. કેટલાક મનુષ્યોને અમુક વસ્તુઓ અથવા પરિસ્થિતિના સંબંધમાં અમુક લાગણી પેદા થાય છે. આ ભવમાં એવી લાગણી થાય તેવું કાંઈ પણ કારણ બન્યું હોતું નથી. દાખલા તરીકે મારા એક મિત્રને અગ્નિનો ભય બહુ જ લાગે છે. તે ઘર બાંહે લેતાં પૂર્વે જોશે કે તે ઘરને આગ લાગે તો ત્યાંથી નાશી જવાય તેવો રસ્તો છે કે કેમ ? જો તેને ખાતરી થાય કે નાશી છૂટવાનો માર્ગ અથવા નીસરણી છે તોજ તે ઘર બાંહે લે. પૂર્વજન્મમાં તે અગ્નિથી બળી ગયેલો હોવો જોઈએ જેથી તેની દૃઢ છાપ આ ભવમાં પણ ચાલી આવેલી છે.

એક બીજી વ્યક્તિનો દાખલો લઈએ. તે જ્યારે કોઈને

જીંતમાં જીવતો ને જીવતો ચણી લીધાનો વૃત્તાંત વાંચે છે, અથવા તો ગુશમાં કાંઈ ગયો હોય અને બહારથી કાંઈએ શિલાથી દ્વાર બંધ કરી નાખ્યું હોય અને તે માંહે ગુંગળામને મરી ગયો હોય એવું કાંઈ પણ વાંચવામાં અથવા સાંભળવામાં આવે તો તે વ્યક્તિ થરથરે છે. આનું કારણ પણ તે વ્યક્તિનો એવા પ્રકારનો પૂર્વજન્મનો અનુભવ હોવો જોઈએ; કારણ કે આ ભવમાં તેવો બનાવ તેના પોતાના કે તેના સંબંધીઓના સંબંધમાં બન્યો નથી કે તેથી તેને થરથરવાનું કારણ હોય.

આત્મીય રીતે કેટલાક બહાદુર પુરુષોને સર્પનું નામ સાંભળતાં કમકમાટી થાય છે.

આ બધા પુરાવા પુનર્જન્મના નિયમને સમર્થન કરે છે.

આપણને-મનુષ્ય જાતિના મોટા ભાગને-પૂર્વભવના બનાવો સ્મરણમાં આવતા નથી. એમાં પણ ઈશ્વરનું અનંત હડાપણ રહેલું છે. જ્યાં સુધી ભૂતકાળ જોવાથી રાગદ્વેષની અસર ન થાય એવી સ્થિતિએ ન પહોંચાય ત્યાં સુધી તે સ્મરણનો અભાવ જ હિતકારી છે. દાખલા તરીકે એક વ્યક્તિ આપણે પૂર્વભવનો વૈરી છે, તે આ ભવમાં આપણા વડિલ બંધુ તરીકે જન્મે છે; સ્વાભાવિક રીતે આપણા તે વડિલ બંધુ ઉપર કાંઈ રહેજ કારણ મળતાં આપણી અરિય થવા પામે છે, પણ આપણે મોટો ભાઈ છે તે વિચારથી આપણે તેના પર પ્રેમ રાખીએ છીએ, અને તે પ્રેમના પ્રભાવથી તેના દ્વેષને પ્રેમ રૂપમાં ફેરવી શકીએ. તે પણ સમય જતાં આપણા પર પ્રેમ રાખતાં શીખે છે. હવે જો આપણને પૂર્વભવનું જ્ઞાન હોત, અને આપણે તેને આપણા શત્રુ તરીકે જાણ્યો હોત તો આપણે તેના પર

પ્રેમ રાખી શકત નહિ, જ્યાં સુધી આપણામાંથી દેવ નથી ન થાય ત્યાં આ બાબતનું અગ્નિ જ એકરારી છે.

બીજો એક દાખલો લઈએ. એક મનુષ્યે પૂર્વભવમાં આપ-
ધાત કર્યો છે. તે મરણ પામે છે, તે પોતાના આ કૃત્ય વાસ્તે મર-
ણોત્તર સ્થિતિમાં કેટલુંક દુઃખ સહન કરે છે, ફરીથી એવું કાર્ય
નહિ કરવાના નિશ્ચયપર આવે છે અને દુનિયામાં પુનઃજન્મ લે છે.
અહીં તે વાત તે ભૂલી ગયો છે. જીવનમાં જ્યાં ધણી વિપત્તિઓ
આવે છે, પ્રતિકૂળ પ્રસંગો તેનાપર આવી પડે છે, ત્યાં તે સામે
થાય છે; પૂર્વભવના વલણને લીધે તે આપધાત કરવા પણ કોઈકવાર
દોરાય છે, છતાં તે આપધાતના પરિણામરૂપે મરણોત્તર સ્થિતિમાં
થયેલા કડવા અનુભવનો સંસ્કાર તેને તેમ કરતાં વારે છે. આ
વખતે જો તેને પૂર્વભવ યાદ હોત તો નક્કી તે આપધાત કરત. ગયા
ભવમાં પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં જે કામ તેણે કર્યું તેવું જ તે આ ભવમાં
પણ કરી બેસે; માટે તે બાબતના સ્મરણનો અભાવ જ જીવાત્માની
બાધાવસ્થામાં હિતકર છે.

આ ઉપરાંત બીજું પણ એક મહત્ત્વનું કારણ છે. એક જીવ
બીજા જીવ સાથે અનેક પ્રકારના પ્રેમના સંબંધ બાંધવા માગે છે,
એનો એ જ જીવ કોઈક વખતે પુત્ર, કોઈક વખતે પિતા, કોઈક
વખતે માતા, કોઈક વખતે પત્ની, કોઈ વખતે પતિ અને કોઈક
વખતે ભાઈ અને કોઈક વખતે બહેન તરીકે આવે છે. હવે જો કોઈ
જીવાત્માને એવું જ્ઞાન થાય કે હાલનો મારો પુત્ર એ મારા પૂર્વ-
ભવનો પિતા હતો, તો પછી પુત્ર પ્રત્યે જેવો પ્રેમ રાખવો ઘટે એવો
તે રાખી શકે નહિ; વળી કોઈને એમ જણાય કે હાલની તેની સ્ત્રી

એ તેના પૂર્વભવની માતા હતી, તો પોતાતી પત્ની તરફ પત્નીને હિંચિત શરૂને બળવી શકે નહિ, માટે બધી જાતના પ્રેમ સંબંધો ખીલે, અને જીવાત્માનો દરેક પ્રકારે વિકાસ થાય, માટે પૂર્વભવના સંબંધોનું અચાન અસ્તિત્વકારી ગણાય નહિ.

આ અને બીજાં પણ કેટલાંક કારણોસર પૂર્વભવનું સ્મરણ ન થાય તો આપણી વર્તમાન દશામાં કાંઈ ખેદ પામવા જેવું નથી.

છતાં પણ કેટલાક જીવો એમ કહેવા નીકળશે કે તમે તો પૂર્વભવ સ્મરણનો કાંઈ રસ્તો બતાવ્યો નહિ, અને તે ન જાણવામાં લાભ છે, એક કહી અટકી ગયા. એવા વાચકો વાસ્તે નીચેના બે માર્ગ જણાવવામાં આવે છે.

પ્રથમ માર્ગ બુદ્ધધર્મે જણાવેલા છે, અને તે નીચે પ્રમાણે છે.

આજે સાંજે તમારા આજના દિવસના કાર્યનું અવલોકન કરો, —આત્મનિરીક્ષણ કરો. પણ તે સવારથી માંડી સાંજ સુધી તમે શું કામ કર્યું, તેવી રીતે નહિ, પણ સાંજથી માંડી સવાર સુધી કાળ-ક્રમમાં પાછા જાઓ. તમે આ રીતે વિચાર કરો; “અત્યારે હું શું કરું છું? તે પહેલાં હું ક્યાં હતો? ત્યાં હું શું કરતો હતો? તે પહેલાં હું ક્યાં હતો? તે વખતે મારા મનમાં ક્યા વિચારો આવ્યા હતા, કેવી લાગણીઓ થઈ હતી? તે અગાઉ મેં શું કર્યું?” એ વિચારમાં ને વિચારમાં તમે પ્રાતઃકાળ સુધી ચાલ્યા જાઓ. આવતી કાલે સાંજે આવતી કાલના દિવસનો તેમજ આજનો એમ બે દિવસનો વિચાર કરો. પરમદિવસે હોદ્દા ત્રણ દિવસનો કાર્યક્રમ વિચારી જુઓ. આવી રીતે જૂતકાળમાં જવાની ટેવ પાડો, એટલે ગયા વર્ષનો ઇતિહાસ તમને યાદ આવશે, તેમજ તમને તમારી યુવાવસ્થા યાદ આવશે.

વળી તેની પાછળ જવાનો વિચાર કરતાં-મનને તેપર એકાગ્ર કરત તમે બાધ્યાવસ્થા સંભારી શકશો. તમારાં ત્રણ ચાર વર્ષની વયનાં કાર્ગોનું કાંઈક સ્મરણ થશે. ખંતથી મંડ્યા રહો, એટલે છેક બાલ દશાનું તમને બાન થશે. આ ઉપર ધણો લાંબો સમય ધ્યાન કરશો તો આ જન્મ અને પૂર્વજન્મ વચ્ચેનો પડદો અદૃશ્ય થવા માંડશે અને તમને પૂર્વજન્મના કાંઈક ઝાંખા આભાસો નજરે પડશે. આમાં ખંતની અને અડગ ઉત્સાહની જરૂર છે. થોડો ત્રિજ્ય મળતાં તમને વિશેષ શ્રદ્ધા થશે, અને પછી કામ ધર્મ સુગમ થશે.

આ સિવાય બીજો એક વિશેષ ઉત્તમ માર્ગ છે. આપણે હજી સુધી આત્મિક જીવન ગાળવાને શીખ્યા નથી; આપણે બૂલથી આપણી જાતને શરીર, વાસના અને મન રૂપ માનીએ છીએ; આપણે વસ્તુતઃ અમર આત્મા છીએ; મરણથી આપણામાં કાંઈ ન્યૂનતા આવતી નથી. આત્મા સમયની પેલીપાર છે; તે કદાપિ બાળક બનતો નથી, યુવક થતો નથી; વૃદ્ધ થતો નથી કે મરતો નથી. આત્મા તો પુરૂષ નથી તેમજ સ્ત્રી પણ નથી. તે જીવ કેટલીકવાર અમુક અનુભવો મેળવવાને સ્ત્રી શરીર ધારણ કરે છે. ત્રણ ચાર ભવ પુરૂષના લીધા પછી, તે જીવ ત્રણ ચાર ભવ સ્ત્રીના લે છે, આમ ચાલ્યાં કરે છે. વળી જીવાત્મા તે બૌદ્ધ નથી, હિંદુ નથી, જૈન નથી, મુસલમાન નથી, પારસી નથી, ખ્રીસ્તી નથી, વળી તે હિંદીવાન નથી, કે ચીનો નથી કે અંગ્રેજ નથી કે ફ્રેન્ચ નથી; જે કે તેનું શરીર અમુક વખતને વાસ્તે અમુક દેશમાં જન્મ્યું હોય, છતાં તે કોઈ પણ દેશનો નથી. તે કોઈપણ વર્ણનો નથી. તે બ્રાહ્મણ નથી કે ક્ષત્ર નથી, તે તાલેવર નથી કે ગરીબ નથી. આવો આત્મા જે કાળ, જાતિ, વર્ણ દેશ, ધર્મની પેલીપાર છે, તે અમુક અનુભવ મેળવવાને પોતાના

અમુક અંશને દુનિયામાં મોકલે છે તે વખતે તે નવાં શરીરો ધારણ કરે છે. હવે આ શરીરો, જે નવાં છે તેને પૂર્વભવમાં તે તે શરીરોએ મેળવેલા અનુભવોનું અને સંસ્કારોનું જ્ઞાન ક્યાંથી હોઈ શકે ? એક પેઢીનો માલીક પોતાના જીના નોકરોને કાઢી મૂકી, નવેસરથી પેઢી ચલાવે અને નવા નોકરો રાખે, તો તે નવા નોકરો જીની પેઢીના ધરાકોને ક્યાંથી ઓળખે ? ફક્ત માલીકજી જીના ગ્રાહકોને ઓળખી શકે, કારણકે તેમની સાથે તેણે લેવડદેવડ કરી હતી. તેજ રીતે આપણું આ સ્થૂલ શરીર, વાસના શરીર કે વિચારનું શરીર નવાં હોવાથી ભૂતકાળના સંયોગોને ક્યાંથી યાદ કરી શકે ? પણ જીવાત્મા તો જીનો છે. તે તો સદા અમર છે, તે સર્વ કાંઈ જાણે છે. હવે તે જીવાત્મા જે આ સ્થૂલ મગજમાં પોતાનો અનુભવ મોકલવા માગે તો આપણને પૂર્વભવનું સ્મરણ થાય. ત્યારે તે જીવાત્મા આ બાબતમાં રસ લેતો થાય માટે શું કરવું ?

પૂર્વભવનું સ્મરણ થાય, તે માટે તે વ્યક્તિનું મગજ એવું દર્પણ સમાન બનાવવું જોઈએ કે જેમાં આત્માનાં સ્મરણોનું પ્રતિબિમ્બ પડે. પણ મગજને આવું દર્પણ તુલ્ય બનાવવાને દર્પણ ઉપરથી મલીનતા દૂર થવી જોઈએ, અર્થાત દરેક પ્રકારના ભૂલ ભરેલા તથા માની લીધેલા વિચારો પ્રથમ દૂર થવા જોઈએ. સમયના, સ્થાનના, જાતિના, ધર્મના, વર્ણના અને જ્ઞાતિના ભેદોની પેલીપારનું જીવન દરરોજના વ્યવહારમાં ઉતારતાં શીખવું જોઈએ. આ સંબંધમાં ભગવદ્ગીતાનું અચન યાદ રાખવું જોઈએ કે,

વિદ્યાવિનયસંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિનિ ।

શુનિ ચ શ્વપાકે ચ પण्डिताः समदर्शिनः ॥

ત્રિધા વિનયયુક્ત આદ્ય તરફ, ગાય તરફ, હાથી તરફ, કુતર તરફ અને ચાંડાળ તરફ જે સરખી દૃષ્ટિથી જુઓ છે તેઓજ યાની છે. એક તરફ આદ્ય અને બીજી તરફ ચાંડાળ, એક તરફ પવિત્ર ગણાતી ગાય તથા બીજી તરફ અપવિત્ર ગણાતો કુતરો આ બધામાં સમદૃષ્ટિથી જોવું. હવે જે આપણે તેમના શરીર તરફ દૃષ્ટિ કરીએ તો ત્યાં તો સમાનતા જોવામાં આવશે નહિ, કારણકે એકનું શરીર પવિત્ર પરમાણુઓનું બનેલું, ત્યારે બીજાનું શરીર હલકા પ્રકારના પરમાણુઓનું બનેલું હશે. વાસનાઓમાં પણ તેટલોજ બેદ માલમ પડશે, અને વિચારોના બેદની તો વાતજ શી ? ત્યારે સરખાપણું ક્યાં રહ્યું ? સરખાપણું આત્મામાં છે. આ ત્રણે શરીરોની પાછળ રહેલું આત્મતત્ત્વ બધામાં સમાન છે. એ આત્મતત્ત્વ જોતાં શીખવું તેનું નામજ ખરું આત્મિક જીવન છે. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને જુઓ, ત્યારે પ્રથમ તે આત્મા છે, એમ ગણો, અને પછી તે આદ્ય છે કે વૈશ્વ છે તે તપાસજો. પ્રથમ તેને આત્મારૂપ ગણો, અને પછી તે પુરૂષ છે કે સ્ત્રી છે તે જાણજો. તે હિંદુ છે કે મુસલમાન છે, તે જૈન છે કે બૌદ્ધ છે, તે યાહુદી છે કે ખ્રીસ્તી છે તે જોયા પહેલાં પ્રથમ તેને આત્મારૂપ ગણજો. આ કામ પ્રથમ ધણું કઠિન લાગશે; કારણકે દેખીતા બેદભાવની પાછળ રહેલી એકતા જોવાનો આ પ્રયત્ન છે. પણ આ રીતે જે ખરા ભાવથી સતત પ્રયત્ન કરે છે, અને તે ભાવનાને અનુકૂળ જીવન ગાળે છે, તેનો આત્મા તેના જાગૃત વ્યાપારમાં રસ લેતો થાય છે, અને આત્મા જે બધું જાણે છે, તેના અનુભવે ધીમે ધીમે સ્થૂલ મગજમાં ઉતરવા લાગે છે. પણ આ માટે મનમાંથી બધી જાતની બ્રાન્તિઓ દૂર થવી જોઈએ. આવા જ્ઞાનનો કોઈને

ખાસ અધિકાર નથી. દરેક દેશમાં, દરેક કાળમાં હરકોઇ પુરુષ યા સ્ત્રી આ પૂર્વભવનું સ્મરણ કરી શકે, પણ તેને વાસ્તે ઉપર જણાવેલી ક્ષીમત આપવાને તેણે તત્પર થવું જોઇએ. જે મનુષ્ય નાત, જાત, રૂપ, રંગ, ધર્મ અને પુરુષ યા સ્ત્રી, એ બેદ રાખ્યા સિવાય સર્વનો એક સરખી રીતે બાંધુ બની શકે છે, તેજ બ્યક્તિ આ કામમાં છેવટે સફળતા મેળવી શકે છે.

થિઆંસાફી અને કેળવણી.*

થિઆંસાફી અને કેળવણીનો શો સંબંધ છે, એ વિષય કરતાં વધારે અગત્યનો વિષય બીજો કોઇ હોઇ શકે નહિ. હું અત્યારે તે સવાલની સવિસ્તર ચર્ચા કરવા માગતો નથી, પણ હું તમને અમુક વિચારશ્રેણીઓ સૂચવવા માગું છું કે જે મારા અનુભવપરથી કહી શકું છું કે થોડો ધણે અંશે અમલમાં મૂકાય તેવી છે; કાશીની સેન્ટ્રલ હિંદુ કોલેજમાં અને બીજે સ્થળે જે સિદ્ધાંતોને અમે થોડે ધણે અંશે અમલમાં મૂક્યા શક્તિમાન થયા હતા તે સિદ્ધાંતો સંબંધી હું તમને જણાવવા ઇચ્છું છું, શિક્ષકો તેમજ જેઓ કેળવણીના વિષયમાં રસ લે છે તેઓને જે આ સૂચનાઓ લાભકારક લાગશે તો તેને કેમ અમલમાં મૂકવી તેના રસ્તાઓ તેઓ જરૂર શોધી કાઢશે. દુનિયામાં ખરી કેળવણી હમણાંજ શરૂ થાય છે; અત્યાર સુધી આપણે તે બાબતમાં રમતા હતા. કેળવણીની બાબતમાં હિંદુસ્થાન

* મી. જી. એસ. એરડેલના Some Thoughts on Education. નામના લેખનો અનુવાદ.

સૌથી પછાત દેશ છે. કેળવણીની બાબતમાં બધા દેશો તરફ નજર કરીએ તો આપણને જણાશે કે ઇંગ્લાંડ, જર્મની, અમેરિકા, ડેન-માર્ક, સ્વીટ્ઝર્લૅન્ડ, આ બધા દેશ હિંદુસ્થાન કરતાં વધારે આગળ વધેલા છે. આજથી સોએક વર્ષ ઉપર એવો કાયદો રચવામાં આવ્યો હતો કે દરેક રાજ્યની ફરજ એ છે કે તેની પ્રજાને મફત અને ફરજિયાત કેળવણી આપવી; કારણ કે તે દરેક કોમની ઉન્નતિ અને હિતને અર્થે આવશ્યક છે. અને તે છતાં હિંદુસ્થાનમાં મફત અને ફરજિયાત કેળવણી સંભવી શકે કે કેમ એ બાબત વિચાર ચાલે છે એ સાંભળી આશ્ચર્ય થાય છે ! એ ખરી વાત છે કે જે દેશોમાં આ પ્રમાણે મફત અને ફરજિયાત કેળવણી થઈ છે, તે દેશો કરતાં હિંદુસ્થાન ધણો ગરીબ દેશ છે; પણ સેંકડો વર્ષના અનુભવપરથી આ પ્રશ્નનું કેમ નિરાકરણ કરવું એ શોધી કાઢવું જોઈતું હતું. હજુસુધી આ પ્રશ્નનો નીકાલ નથી આવ્યો તે પણ એક રીતે ઠીક છે, કારણકે આ બાબતમાં થીઓસૉસીયલ સોસાયટી આપણને ધણું શીખવી શકે એમ છે, જેથી દેશને લાભ થાય અને જેવક પ્રકારના શહેરીઓ આપણે બનાવવા માગતા હોઈએ તેવા શહેરીઓ જેથી બની શકે તેવી કેળવણીની પદ્ધતિ જે દેશમાં દાખલ કરવા માગતા હોઈએ તો થીઓસૉસી પાસેથી આ બાબતમાં આપણે પ્રેરણા લેવી જોઈએ. હિંદુસ્થાન તેમજ બીજા કોઈ પણ દેશને માટે થીઓસૉસી જેવો ખરા શહેરી બનાવવાનો ઉત્તમ રસ્તો કોઈ બતાવી શકશે નહિ.

‘ થીઓસૉસીસ્ટ ’ માસિકમાં સને ૧૮૧૬ ના એક અંકમાં મીસીસ બેસન્ટે કેળવણીના વિષયમાં વધારે ઉત્સાહથી ભાગ લેવાની

જરૂર સંબંધમાં ધણા આગ્રહથી લખ્યું હતું. ત્યારે થીઓસોફીના દક્ષિણિન્દુથી કેળવણીના ક્યા સિદ્ધાંતો છે ? ગ્રીકસોફોની કેળવણીની ભાવનાઓ અને પદ્ધતિઓનો અભ્યાસ કરતાં આપણે તેની સાથે મળતા થઇએ છીએ; અને તે સિદ્ધાંતોનું મહત્ત્વ સમજતાં એમ લાગે છે કે તે સિદ્ધાંતોમાં હાલના સંયોગોને અનુકૂળ ફેરફાર કરવામાં આવે, અને તેમને હાલની દુનિયામાં દાખલ કરવામાં આવે તો દુનિયાની સ્થિતિ વધારે સારી થયા વિના રહે નહિ. પ્લેટોનો મત એવો હતો કે કેળવણી આખી જીંદગી સુધી ચાલે છે. તેનો અર્થ એ થાય છે કે બાળકની કેળવણી હોય કે, યુવકની કેળવણી હોય કે પુખ્ત ઉમરના મનુષ્યની કેળવણી હોય કે વૃદ્ધની કેળવણી હોય પણ સધળો સમય કેળવણીનું કામ ચાલ્યાં કરે છે. કેળવણીનું ક્ષેત્ર આટલું વિશાળ છે, અને તેની વિશાળ સત્તામાંથી કોઇ મુક્ત થઇ શકે નહિ. કેળવણી આખી જીંદગી સુધી ચાલે છે; કારણ કે જીવનજ કેળવણી રૂપ છે. કારણકે અંદર રહેલા અપ્રકટ દૈવી સ્વરૂપને સંપૂર્ણ રીતે અને સર્વ રીતે ભાનપૂર્વક પ્રકટ કરવાનોજ જીવનનો ઉદ્દેશ છે. આ પ્રમાણે કેળવણીનું ક્ષેત્ર વિશાળ બનતું જાય છે, અને આ સંબંધમાં થીઓસોફીને શું કહેવાનું છે તે જાણવું તે અતિ અગત્યનું છે. થીઓસોફી ખાસ કરીને ક્યા વિચારો જણાવે છે ? ઉપર ઉપરથી કહીએ તો આપણે જાણી શકીએ છીએ કે ચૈતન્યના પ્રકૃતિમાં ઉતરવાથી આ વિશ્વ હયાતીમાં આવ્યું છે, અને મનુષ્યજાતિ વિકાસ પામી છે. દિવ્યસ્કુલિંગ વખતો વખત વધારે ને વધારે સ્થૂલ પ્રકૃતિમાં ઉડેા ઉતરતો જાય છે, અને છેવટે આપણે હાલની સ્થિતિએ આવી પહોંચીએ છીએ કે જ્યાં આપણે સૌથી સ્થૂળ પ્રકૃતિના બનેલા સ્થૂળ શરીરમાં રહીએ છીએ. જેમ

આપણે નીચે ઉતરીએ છીએ તેમ સંકેત થતો જાય છે. ચૈતન્ય વધારે ને વધારે એકાગ્ર બનતું જાય છે, અને છેવટે તે ચૈતન્ય એક નાના બિન્દુ ઉપર સ્થિર થાય છે, જે બિન્દુને આપણે સ્થૂળ શરીરના નામથી ઓળખીએ છીએ.

કેટલાંક થિઓસોફીને લગતાં પુસ્તકોમાં સ્થૂળ શરીરને સૌથી નાનું કલ્પવામાં આવ્યું છે; વાસના શરીર તેના કરતાં વધારે મોટું છે; માનસિક શરીર વાસના શરીર કરતાં મોટું છે, અને કારણ શરીર અને બુદ્ધિ શરીર તેથી પણ વધારે મોટાં છે. સ્થૂળ શરીર આપણાં બધાં શરીરોમાં સૌથી નાનું છે, અને આપણું જગત્ત્વાન ત્યાંજ મોટે ભાગે કામ કરે છે, અને આ સૌથી નાના શરીરમાં રહેલું ચૈતન્ય ધીમે ધીમે ખીલવા માંડે છે, પ્રગળ થવા માંડે છે, વિકસવા માંડે છે અને ધીમે ધીમે વાસના શરીર, માનસિક શરીર વગેરે શરીરોમાં પ્રવેશ કરી કામ કરવા લાગે છે. સામાન્ય રીતે ઉન્નતિનો ક્રમ ઉપર પ્રમાણે છે—પ્રથમ પ્રકૃતિમાં ચૈતન્ય દાખલ થાય છે, અને પછી ચૈતન્ય પ્રકૃતિ ઉપર કાબુ મેળવતું આગળ વધે છે. પ્રકૃતિમાં દાખલ થવું તેનું નામ સંકેત, અને ચૈતન્ય તરફ આગળ વધવું તેનું નામ વિકાસ છે.

તમે જે નાનાં બાળકોની કેળવણી સંબંધી વિચાર કરો છો, તે બાળકોને જુદા જુદા જીવાત્માઓ, જુદી જુદી વ્યક્તિઓ તરીકે કલ્પો. તેઓ પોતાના વિકાસકારા પોતાની ઉન્નતિ કરવાનો આરંભ કરતા જીવાત્માઓ છે. તમે બાળકમાં તે જ્યારે મોટું થાય ત્યારે જે જોઈ શકો તેના કરતાં કાંઈક ઓછું જુઓ છો. તમે જોઈ શકો તેના કરતાં પણ વધારે શક્તિ તેની પાછળ રહેલી છે. હાલ જે કે તેનામાં પ્રકટ થઈ નથી, છતાં ભવિષ્યમાં પ્રકટ થઈ શકે એવી ધણી

અક્તિ તેનામાં ગુપ્ત રહેલી છે. પોતે અમુક વ્યક્તિ છે, અને પોતાનું ખાસ જીવન બાન છે, તેનો તેને ખ્યાલ આવતો નય છે. અત્યારે તો તેને પોતાના વ્યક્તિત્વનું જ બાન થતું હશે, પણ પોતાનું ખરૂં સ્વરૂપ શું છે, તેનું બાન તો તેને અનેક જન્મના અંતે થશે. તે ઉન્નતિક્રમમાં કદ સ્થિતિએ પહોંચેલો છે, તેનાપર આ બાબતનો આધાર છે, પણ જોલો કે મોડો તે પોતાનું વ્યક્તિત્વ સમજે છે, અને ત્યારથી તે આગળ વધવા માંડે છે; અને પછી તે પોતાને કુટુંબરૂપ, કોમરૂપ અથવા જાતિરૂપ ગણવા માંડે છે. છેવટે આગળ વધતાં વધતાં વડીલ બંધુની સ્થિતિએ આવી પહોંચે છે. તે વડીલ બંધુઓમાં આખા વિશ્વનું બાન આવી જાય છે. અને તેઓનું બાન વ્યક્તિગત બાનથી મર્યાદિત થયું નથી.

બાળક ગમે તેવી સ્થિતિમાં હોય, હજી તેને પોતાનું વ્યક્તિત્વ જાણવાનું હોય અથવા તો તે આગળ વધેલા જીવાત્માઓ જેમણે પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે અને બીજાઓમાં તે સ્વરૂપ જોવાને પ્રયત્ન કર્યા કરે છે તેઓમાંનો એક હોય,—તોપણ એટલું તો ખુલ્લું છે કે તે બધે છે, વિકાસ પામે છે અને ધીમે ધીમે તેના બાનમાં વિકાસ થતો જાય છે. આ બાબત ઉપર ભાર મૂકવાનું કારણ એ છે કે થીઓસોફીના દૃષ્ટિ બિન્દુથી દરેક વખતે, દરેક કલાકે, અને દર-રોજના જીવનમાં ચૈતન્યનો વિકાસ ચાલ્યા કરે છે, તે બાબતના સ્વીકાર ઉપર કેળવણીની પદ્ધતિનો આધાર છે.

થીઓસોફીના સાહિત્યમાં જીવાત્માના વિકાસમાં ત્રણ વખત વિકાસના મોટાં પગથિયાં આવે છે. એકાએક લાગણીના મોટા આવે-શથી—પછી તે લાગણી ધિક્કારની, પ્રેમની, વિચારની અથવા બીજા

કોઈ ભાવની હોય-જ્યારે કોઈ પશુ વ્યક્તિત્વ પ્રાપ્ત કરે છે, પશુ વર્ગની સ્થિતિ ઓળંગી જાય છે, અને મનુષ્ય બને છે, ત્યારે ચૈતન્યનો મહાન વિકાસ થાય છે. આ વિકાસનું પ્રથમ મોટું પગથિયું છે. પશુનું ચૈતન્ય એકાએક વિસ્તાર પામે છે, તે જુદી વ્યક્તિ બને છે, અને તે મનુષ્ય થાય છે. હવે તે મનુષ્યના ક્ષેત્રમાં દાખલ થયો છે. હવે આ પૃથ્વીપર મનુષ્ય વર્ગમાં જૂદા જૂદા અનુભવો લઇને અને તે અનુભવોને પોતાના ચારિત્રરૂપ બનાવીને તેને પોતાના ચૈતન્યનું વર્તુલ વધારે મોટું કરવાનું છે. આપણે સર્વે તે ચૈતન્યના વિકાસનું પ્રથમ પગથિયું પસાર કરી આગળ ગયા છીએ. અને આપણા ચૈતન્યના વધારે મોટા વર્તુલ સુધી પહોંચવાની સમીપના પગથિયા પર ઉભા છીએ. આપણે મનુષ્યક્ષેત્રના માલીક બન્યા છીએ. હવે તે આપણે ખેડવું જોઈએ. તેમાં અનુભવનાં બીજ-વાવવાં જોઈએ, અને ચારિત્રરૂપ પાક લણવો જોઈએ. આપણે બધા આ પગથિયા પર ઉભા છીએ, એ વાત શિક્ષકે ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. જ્યારે મારી આગળ ઉભેલા બાળક તરફ હું દષ્ટિ કરું છું, ત્યારે નીચેના પ્રશ્નો મારા મન આગળ ખડા થાય છે:—

“ તે શું કરે છે ? તે અહીં શા માટે આવ્યું છે ? તે કેવી રીતે વિકાસ પામે છે ? તે ક્યાંથી આવ્યું છે ? મનુષ્યરૂપી ક્ષેત્ર ખેડવાને, અનુભવનાં બીજ વાવવાને અને જગત તેને જે આપે તે સ્થિતિનો બરાબર લાભ લેવાને આ બાળકે શું કરવું જોઈએ ? ” તેને આ સ્થૂળ ભુવન પર, વાસના ભુવન પર, અને માનસિક ભુવન પર પોતાનું ચારિત્ર બાંધવાનું છે. તેને તદ્દન નવા અને અજાણ્યા ભુવન પર કામ કરવાનું છે. વાસના-લાગણીના ભુવન પર આ

ખેડવાના કામનો આરંભ તો ક્યારનોએ થઈ ચૂક્યો છે. તેને હવે પોતાની લાગણીઓ કાળુમાં રાખતાં શીખવાનું છે જેથી તેમને બરાબર ઉપભોગમાં તે લઈ શકે; પણ માનસિક ભુવનના સંબંધમાં તો તેને પાર વગરનું કામ કરવાનું છે.

પ્રથમના પગથિયા પર ઉભા રહી આપણે કહેવું પડે છે કે “મારી દુનિયા;” નાનું બાળક પણ “મારી દુનિયા” એમજ ઉચ્ચારે છે. મોટી દીક્ષાઓમાંની પ્રથમ દીક્ષા એ બીજું પગથિયું છે. તે વખતે તે “મારી દુનિયા” એમ બોલતો નથી. ચૈતન્યના વિકાસના બીજા મોટા પગથિયા પર ઉભો રહી તે કહે છે કે “તેઓની દુનિયા”. તમે જાણો છો કે મહાત્માઓએ કહ્યું છે કે “તમારી દુનિયામાંથી અમારી દુનિયામાં આવો.” આ એ દુનિયાઓ બિન્ન લાગે છે. એકતો તમે અને હું જેમાં વસીએ છીએ તે દુનિયા, અને બીજી તેઓની દુનિયા. દુનિયાના મનુષ્યોનો મોટો ભાગ “મારી દુનિયા” એમ કહે છે. ઘણા ખરા બાળકો “મારી દુનિયા” એમ કહી શકે એવી સ્થિતિએ આવેલાં છે. તેઓ યથાર્થ રીતે “મારી દુનિયા” કહી શકે એવી રીતે આપણે તેમને શીખવવાનું છે. વડિલ બંધુઓ (મહાત્માઓ) જે કહે છે તે સ્થિતિ આત્મભોગ, સેવા અને અનેકના કલ્યાણની સૂચક છે. જે દીક્ષિત પ્રથમ મહાદીક્ષાના દ્વારમાં પસાર થયો છે, તેને પરિવ્રાજક (બટકનાર) કહેવામાં આવે છે. તે દુનિયામાં બટકનારો છે, અને તે “તેઓની દુનિયા” એ શબ્દો ઉચ્ચારવાને પ્રયત્ન કરે છે. દુનિયામાં રહેવા છતાં તે દુનિયાને જ નથી, કારણ કે નહિતો તેની મદદ એટલી અસરકારક થઈ શકે નહિ. તે ખરેખર બટકનારો છે. તે જુની દુનિયાનો ત્યાગ કરી નવી દુનિ-

આમાં ભમવા પ્રયત્ન કરી રહો છે.

પછી ચૈતન્યના વિકાસનું ત્રીજું મોટું પગથિયું આવી પહોંચે છે. ત્યાં ઉભા રહીને આપણે “મારી દુનિયા” કે “તેઓની દુનિયા” એમ બોલતા નથી, પણ “આપણી દુનિયા” એમ બોલીએ છીએ. આ મહાત્માની—જીવનમુક્તની દશા છે. પ્રારંભમાં પ્રથમ વિકાસ વખતે આપણે પશુવર્ગમાંથી પશુના પેલી પારની સ્થિતિ—મનુષ્ય સ્થિતિમાં આવ્યા. ત્રીજા વિકાસ વખતે આપણે મનુષ્યવર્ગમાંથી મનુષ્યાતીત વર્ગમાં જઈએ છીએ. અને તે વખતે આપણે કહીએ છીએ કે “આપણી દુનિયા”. આ સ્થિતિમાં કેવળ બાહ્ય સૃષ્ટિ સાથેની એકતાનો જીવને અનુભવ થાય છે એટલું જ નહિ પણ અદ્વૈતનો અનુભવ થાય છે, પોતાની અંદર સર્વને જુએ છે, અને તે અદ્વૈતમાં પોતાને જુએ છે, અને તે મહાત્મા એકતત્ત્વને પોતામાં શોધી કાઢે છે. જે બાળકના શિક્ષણના સંબંધમાં આપણે વિચાર કરીએ છીએ તે ચૈતન્યના વિકાસના પ્રથમ પગથિયાને ઝાળંગી ગયો છે, અને ખીજની સમીપ જતો જાય છે. થીઓસોફીસ્ટ અને થીઓસોફીના શિક્ષકે આ બાબત બરાબર સમજવી જોઈએ, કે જેથી કરીને તેઓ બાળકને જે જરૂરની છે તેવા પ્રકારની કેળવણી, અને જીવનના ખરા માર્ગ પર મદદ કરે તેવી આંતર શક્તિની ખીલવટ આપી શકે. આ કામ બાળક સમજી પણ શકતું નથી અને હાલના સમયમાં લોકો પણ આ બાબતમાં ધણું થોડું જાણે છે. થીઓસોફીસ્ટ શિક્ષકો જે સમજે છે, તે બહારની દુનિયા સમજવાને અશક્ત છે, માટે આ કામ ધણી સંભાળપૂર્વક અને લોકો એકદમ ગંભીર સામે ન થાય તેવી રીતે કરવાનું છે.

બાળકમાં રહેલો જીવાત્મા વિકાસના બીજા મોટા પગથીઆની સમીપ આવતો જાય છે, અને આ વિકાસના ક્રમમાં તેની બહારની દુનિયામાં ક્યાં તરવો કામ કરી રહ્યાં છે, તેથી તે વાકેફ થતો જાય છે. દુનિયામાં બનતી સઘળી બાબતોથી આપણે તેને જાણીને કરવાનો છે. “ તેઓની દુનિયા ” માં તેની યાત્રાનો આરંભ થાય તે પૂર્વે તેણે આ દુનિયાને જાણવી જોઈએ, સમજવી જોઈએ અને આ દુનિયાનો સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. આ ચૈતન્યના દરેક મહા વિકાસ પછી હમેશાં નવી દુનિયા ખુલ્લી થતી જાય છે, અને ઉચ્ચ દુનિયા તરફ મનુષ્ય જઈ શકે તે પૂર્વે આ દુનિયાને બરાબર રીતે તેણે જાણવી જોઈએ, તેનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ અને તેની પેલીપાર જવાને લાયક થવું જોઈએ. આ સત્યોને ધ્યાનમાં લઈ આપણા જ્ઞાનમાં થીઓસોફી શો વધારો કરી શકે? આપણે કેળવણીના જે સામાન્ય સિદ્ધાંતોથી પરિચિત છીએ તે ઉપર થીઓસોફી શું અજવાળું નાખે છે? આ પ્રશ્નોના ઉત્તર વિચારીએ.

થીઓસોફી કેળવણીની બાબતમાં ત્રણ સિદ્ધાંત પ્રતિપાદન કરે છે. પ્રથમ, જન્મની પૂર્વની સ્થિતિને લગતી કેળવણી; બીજી, જન્મ પછીની કેળવણી; અને ત્રીજી મરણોત્તર કેળવણી. “ ક્યાંથી ”, “ કેવી રીતે ” અને “ કયું દિશામાં ” આ ત્રણ પ્રશ્નોના ઉત્તર ઉપરની ત્રણ પ્રકારની કેળવણી આપી શકે છે. બીજી રીતે જોઈએ તો “ ક્યાંથી ” તેને ભૂતકાળ જોડે સંબંધ છે, “ કેવી રીતે ” તેને વર્તમાન જોડે સંબંધ છે, અને “ કયું દિશામાં ” તેને ભવિષ્યકાળ જોડે સંબંધ છે. જ્યાં સુધી શિક્ષક આ પ્રશ્નોના જવાબ ન આપી શકે, ત્યાં સુધી તે શીખવવાને લાયક નથી, ખરેખર તે બાળકોને દોરવાને

લાયક નથી. જન્મની પૂર્વની સ્થિતિના સંબંધમાં સામાન્ય શિક્ષણ-
શાસ્ત્રી જણાવે છે કે—

“ માતાની સંભાળ હોય ”. ભવિષ્યમાં જન્મવાના બાળકોના
સંબંધમાં માતાએને કેળવણી આપનારી શાળાઓ સ્થાપવી જોઈએ,
એટલે સુધી હાલનું શિક્ષણશાસ્ત્ર આગળ વધ્યું છે. પણ આપણે-
થીઓસોફીસ્ટો તે બાળકના પોતાના સંબંધમાં વિશેષ જ્ઞાન મેળવવા
છે. આપણે પૂછીએ છીએ કે, “ તે બાળક ક્યાંથી
આવ્યું ? ” ભવિષ્યમાં જન્મનાર બાળકને લઈ હાલનાં રાજ્યો માતા-
ની સંભાળ લેતાં જાય છે, પણ થીઓસોફીસ્ટો તો તે બાળકના જૂત-
કાળમાં રસ લે છે. આ બાબતમાં થીઓસોફી આપણને શી મદદ
કરી શકે ? જન્મ પૂર્વની સ્થિતિના સંબંધમાં થીઓસોફી શો નવો
અંકાશ નાખે છે ?

કર્મ, પુનર્જન્મ અને મરણોત્તર સ્થિતિ, આ ત્રણ બાબતપર
ચર્ચાએલું શાસ્ત્ર થીઓસોફી આપણને પુરું પાડે છે. બાળક જન્મતમાં
જન્મ્યું, તે પૂર્વે તેની સ્થિતિ હતી તે સંબંધમાં ઉપરના ત્રણ નિયમો
ધણું અજવાળું પાડે છે. પૂર્વે તે ધણીવાર જન્મ્યો હતો, તે કર્મના
નિયમને આધીન છે અને તે સ્વર્ગમાં જન્મ આવ્યો છે. આ છેવટની
બાબત ધણી મહત્વની છે; કારણ કે તેના જ્ઞાન વિના દરેક વ્યક્તિના
વિકાસને સ્વર્ગમાંની તેની સ્થિતિ સાથે જે સંબંધ છે તેનો આપણે
બરાબર લાભ લઈ શકીએ નહિ. બાળકોનો ખરો શિક્ષક નિરંતર
સ્મરણમાં રાખે છે કે તે બાળકનો જીવાત્મા જન્મ પૂર્વે થોડા વખત
માંટે પણ સ્વર્ગનો અનુભવ કરતો હતો અને તે સ્થિતિનો અનુભવ
ચેતાની સાથે આ સ્થૂળ ભુવનમાં તે લાવ્યો છે; હજી તે સંસ્કારરૂપે

છે, હજુ તે સ્મરણમાં ગુપ્ત રીતે રહ્યો છે. હાલની કેળવણીની પદ્ધતિ-
માં મોટી ખામી એ છે કે તે (સ્વર્ગીય અનુભવની) સ્મરણશક્તિને
બહાર લાવવાનો ખીલકુલ પ્રયત્ન કરવામાં આવતો નથી; કારણ કે
આવું સ્મરણ બાળકને છે એ વાતનો કોઈને ખ્યાલ નથી. બાળક
પોતાની જીવનયાત્રાનો પ્રારંભ હાલની સ્થૂળ પરિસ્થિતિની વચમાં કરે
છે અને આ પરિસ્થિતિમાં અનેક બાબતોની ગેરસમજાતી અને અ-
જ્ઞાન બાંધી રહેલાં છે. આ બધાની તેને અસર થાય છે, આથી તે
પોતાના વિચારો બીજા આગળ પ્રકટ કરી શકતો નથી અને પોતે
જે છે તેના કરતાં પણ વધારે ઓછી શક્તિવાળો દેખાય છે, પણ
થીઓસોફીની ભાવનાવાળો શિક્ષક જાણે છે કે સ્વર્ગ જીવનના સં-
સ્કારો તે બાળકની સ્મરણશક્તિમાં કોઈક સ્થળે પડેલા છે અને તેથી
સ્વર્ગમાં શું બને છે તે સમજવાને પ્રયત્ન કરે છે.

જન્મ પહેલાંની તેમજ જન્મ પછીની સ્થિતિના સંબંધમાં
થીઓસોફી ભાવનાવાળો શિક્ષક જાણે છે કે દરેક કામને વાસ્તે
પુષ્કળ સમય છે; સામાન્ય શિક્ષક અને થીઓસોફીના શિક્ષકમાં આ
મોટો ભેદ છે. સામાન્ય શિક્ષક એમ માને છે કે વખત નથી અને
એ સિદ્ધાંત ધ્યાનમાં રાખી તે પોતાની ભાવનાઓ રચે છે.

થીઓસોફીના શિક્ષક જાણે છે કે વિકાસને વાસ્તે સમય છે,
ભૂતકાળમાં અનેક જન્મ પસાર થયા છે, વર્તમાન જન્મ તો જાણીતો
છે, અને ભવિષ્યમાં તેને વાસ્તે સંખ્યાબંધ જન્મ છે, અને પૂર્ણતા
રૂપી સાધ્યબિન્દુ તરફ એ જરૂર જઈ પહોંચશે એ ચોક્કસ છે. થી-
ઓસોફીના શિક્ષકને આ સ્થળે જાણાવવાની હું તક હાથ ધરું છું કે
તેણે હર્બર્ટ સ્પેન્સર ઉપર શિક્ષણના સિદ્ધાંતો વાસ્તે આધાર રાખવે.

જોઈએ, કારણ કે ખર્ચ શિક્ષણ શું છે તે બાબત ખીજો કોઈ તેના જેટલું સમજી શકતો નથી. હાર્વર્ડ સ્પેન્સરના સંબંધમાં બૂલ માત્ર એટલીજ છે કે તેને પણ સમયના સંબંધમાં અડચણ આવે છે. તેને લાગે છે કે બધા વિષયો શીખવવાને માટે પુરતો સમય નથી. ક્યું જ્ઞાન વિશેષ અગત્યનું છે, એ બાબત કેળવણીમાં આગળ વધેલા અમેરીકન શિક્ષણવેત્તાઓ અત્યારે પુછી રહેલા છે. તેઓ જણાવે છે કે સમય બહુ થોડો છે, માટે તે સમયમાં જેટલું જ્ઞાન આપી શકાય તેટલું આપવા માંડે. આપણે થીઓસોફીસ્ટોએ આ બાબતમાં ખીજી હદ સુધી જવાની બૂલ કરવી નહિ. ભવિષ્યમાં અનેક જન્મ આપણે વાસ્તે હયાતી ધરાવે છે, તે ઉપરથી આપણા શિષ્યોને વર્તમાન કાળમાં તેમને શીખવાના વિષયમાં નિપુણ કરવાને પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી, એમ આપણે કદાપિ બોલવું કે ઠગ્ગવું નહિ. થીઓસોફીસ્ટ તરીકે આપણે જાણીએ છીએ અને માનીએ છીએ કે અનંતકાળ ભવિષ્યમાં પડ્યો છે, પણ તે સાથે આપણે એમ પણ સ્વીકારીએ છીએ કે આ અનંતતા પણ કાળની બનેલી છે. મર્યાદાઓ ઝોળંગ્યા વિના કદાપિ સર્વગતા પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. શિક્ષકે અનંતતાના પ્રકાશમાં વસવું જોઈએ, પણ તેને કાળની છાયામાં કામ કરવાનું છે. તે પોતાના શિષ્યોને તેમને કરવા યોગ્ય કર્તવ્યો સંબંધમાં ઓછા હુશીયાર બનાવતો નથી પણ આ બધી દુનિયાની બાબતો અને અનંતકાળ વચ્ચે શો સંબંધ છે તે પોતાના શિષ્યોને જણાવે છે. હાર્વર્ડ સ્પેન્સર પોતાના કેળવણી વિષેના પુસ્તકમાં એક પ્રશ્ન અડો કરે છે, જેનો ખુલાસો થીઓસોફીસ્ટજ બરાબર આપી શકે. તે કહે છે કે:—

Could a man be secure,
 That his days would endure,
 As of old for a thousand years;
 What things might he know !
 What deeds might he do ?
 And all without hurry or care.

અર્થ:—જો મનુષ્યને ખાત્રી થાય કે તેને લાંબો સમય સુધી જીવવાનું છે, પ્રાચીન કાળની માફક તેનું આયુષ્ય હજારો વર્ષનું છે, તો તે શું ન જાણી શકે? તે શું કામ ન કરી શકે? અને આ બધું કોઈ પણ જાતના ગભરાટ या ચિંતા વિના તે કરી શકે.

હુર્બટ સ્પેન્સર ક્યુલ કરે છે કે કેળવણીના હેતુ આપણને સંપૂર્ણ જીવનને વાસ્તે તૈયાર કરવાનો છે, પણ તે કહે છે કે તે બધા વાસ્તે સમય નથી, માટે આપણને મળેલા સમયમાં આપણાથી બની શકે તેટલું આપણે કરવું. કેળવણીથી આપણે આપણું જીવન સાંગો-પાંગ પૂર્ણ બનાવવું જોઈએ, પણ તે કરવાને સમય નથી. હુર્બટ સ્પેન્સર કેળવણીના વિષયમાં લગભગ થિઓસોફીસ્ટ હતા. તેના ચૈતન્યના વિકાસમાં જો તે એક પગલું આગળ વધ્યો હોત તો તેણે થિઓસોફીના વિજ્ઞાન વાતાવરણમાં પ્રવેશ કર્યો હોત અને તેનું પુસ્તક તેણે ફરીથી લખ્યું હોત. તેને તેનું પુસ્તક બહુ ફેરવવાની જરૂર પડત નહિ. પણ તેણે પોતાની કવિતાનો જવાબ પોતેજ વાળ્યો હોત અને નિશ્ચયતાથી કહ્યું હોત કે મનુષ્ય અનંતકાળનો પ્રવાસી છે. બહુબીને શોક કરવાને બદલે તે ગંભીરતાથી પોતાના પક્ષનું સમર્થન કરી શક્યો હોત. આપણને સમય છે, અનંતતા આપણી આગળ

ખુદી પડી છે. જે શિક્ષક આ બાબત સમજે છે, અને સમજીને કાર્ય કરે છે, તેજ પૂરેપૂરો વ્યવહાર કુશળ થઈ શકે. કારણ કે હું હું કઈ હું તે તે બરાબર સમજે છે, અને સંયોગોને કેટલું માન આપવું તે તે યથાર્થ જાણે છે.

આપણે હવે સ્વર્ગીય જીવન તરફ પાછા વળીએ, કારણ કે બાળક સ્વર્ગમાંથી તાજું પૃથ્વી પર આવેલું છે. “આ અને બીજી દુનિયામાં મનુષ્યનું જીવન” એ પુસ્તકમાં મિસિસ ઓસન્ટ સ્વર્ગીય જીવનનો કાંઈક ખ્યાલ આપણને પૂરો પાડે છે, તે સ્વર્ગમાં વાસ કરનારાઓને ચાર વિભાગમાં વહેંચી નાખે છે. (૧) પૃથ્વી પર જેમનામાં પ્રેમની લાગણી ધણી ખીલેલી હતી તેઓ. (૨) ભક્તો તેઓ પોતાના ભક્તિના પાત્ર સાથે એકતા અનુભવતા હોય છે. (૩) નિઃસ્વાર્થ કામ કરનારાઓ-પરોપકારી પુરૂષો તેઓ સ્વર્ગમાં રહીને પણ પોતાના જાતિ બંધુઓની સેવા અર્થે અનેક યોજનાઓ કરતા હોય છે. (૪) મહાવિચારકો, મહાકળારસજ્ઞો તેઓ સત્યને ખાતર સત્યની ઉપાસના કરે છે, અને તેમ કરવાથી મળતા લાભને ખાતર તેમ કરતા નથી. જેઓ જ્ઞાનના શોધકો છે, કળાને ખેડનારા છે, તેઓ બધા આ સ્વર્ગમાં માલમ પડે છે. તેઓ પૃથ્વી પર વાવેલાં બીજને સ્વર્ગમાં લણે છે, અને ત્યાં એવાં બીજ વાવે છે કે જેથી ભવિષ્યના જીવનમાં સેવાનો પાક લણી શકે.

તે સ્વર્ગમાં તે બાળકે પોતાની કેટલીક ભાવનાનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે અને તે જીવનમાંથી આ સ્થૂળ જીવનમાં તે ઉચ્ચ ભાવનાનાં કાંઈક સ્મરણો સાથે લાવે છે. તે ઉચ્ચ ભાવનાઓથી ધણે દૂર ગયેલો નથી, માટે તે બાળકને કદાચ દિશામાં જવાનું છે અને સ્વર્ગમાંથી તે

કઈ શુભ ભાવનાઓ લાભ્યો છે, તે તમારે તમારી બુદ્ધિથી અને આંતર પ્રેરણાથી શોધવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો તમારામાં કામ કરવાની કુનેહ, સહાનુભૂતિ, કલ્પના શક્તિ, અને થીઆસોશીના સિદ્ધાંતોનાં સત્ય અનુભવવાની શક્તિ હોય તો તમે આ પ્રશ્નનો ઉકેલ લાવી શકશો. તે બાળક કેવું છે અને ઉપરના ચાર વર્ગમાંથી તે બાળક કયા વર્ગમાં આવી શકે છે તે બાબતનો નિર્ણય કરવામાં તમને ફતેહ મળશે તેના કરતાં શરૂઆતમાં બૂલો ધણી થશે, પણ આ બાબત પર લક્ષ આપવાથી ધણા પ્રશ્નોનો સહેલાઈથી ઉકેલ આવશે. તમને જણાશે કે તેની નિર્જળતાનું મૂળ તેનું બળ છે. બલિષ્ઠમાં તેનામાં કયા સદ્ગુણો ખીલશે તે તેની નિર્જળતાઓ પરથી જણાઈ આવે છે. ધણીવાર તેનામાં જણાતી નિર્જળતાનું કારણ હદ બહાર ખેંચી જવામાં આવેલો સદ્ગુણ છે. તમે આ બધી ખામીઓને ઉદાર ભાવથી દરગુજર કરો છો. તે કયા વર્ગનો છે, તે જાણવાથી તેનામાં કઈ નિર્જળતા હોવી જોઈએ તે તમે જાણી લ્યો છો. અને તમે તેને ક્ષાન્તવ્ય ગણો છો. સ્વર્ગ સંબંધી થીઆસોશી જે જ્ઞાન આપે છે, તે કેટલું અગત્યનું છે, તે તમે હવે સમજી શક્યા હશો. બાળ શિક્ષણમાં માતાની દરકારનો ધણો ઉપયોગ છે તે ખરી વાત છે, પણ થીઆસોશીસ્ટ પૂછે છે કે “તે બાળક આંબું ક્યાંથી ?” જન્મ પૂર્વેની બાળકની કેળવણીના સંબંધમાં થીઆસોશી પુષ્કળ પ્રકાશ નાખે છે.

જન્મ્યા પછીની સ્થિતિના સંબંધમાં પણ થીઆસોશી ધણો પ્રકાશ નાખી શકે તેમ છે. પ્રથમ તો એ જાણવું જરૂરનું છે કે બાળક એ આપણે જે સ્થૂળ શરીર જોઈએ છીએ, તે નથી. આ-

પણે વાસના શરીર, માનસિક શરીર વગેરે વિષે ધણીવાર બોલીએ છીએ અને આપણે જાણીએ છીએ કે એક દિવસ આત્મા આ બધા શરીરોનો માલિક થવાનો છે. તે આત્માને કામ કરવાને એક કરતાં વધારે સાધનો છે. તેને પોતાની શક્તિઓ પ્રગટ કરવાની એક કરતાં વધારે રીતિઓ છે. જો કે તે અત્યારે સ્થૂળ શરીરમાં રહે છે, છતાં તે વાસના શરીર અને માનસિક શરીરને વાપરે છે અને આ શરીરોમાંનું એકાદ દરેક પણ તેના પર પોતાની અસર ચલાવતું હોય છે; આ રીતે સમજવાથી તેના વિષે આપણે વધારે સારી રીતે જાણી શકીએ છીએ.

આપણે તેને સમજવાને તેના બંધારણના ભાગ પાડીએ છીએ અને ગુસ્સો ઉત્પન્ન થાય તેવી સ્થિતિમાં સામાન્ય શિક્ષક જેમ પોતાના મગજ પરનો કાણુ ખોઈ બેસે છે, તેમ થીઆર્સાફીનો શિક્ષક કરતો નથી, કારણ કે તે જાણે છે કે તેનું બાળક સર્વશઃ પ્રગટ થયું નથી. તેનો ધણો ભાગ અપ્રગટ છે; તેનું એક શરીર અત્યારે આવેશમાં આવેલું છે; પણ તેને બીજાં શરીરો છે, તેમજ આત્મા છે, જે તેનાં શરીરોને વશ રાખવાને પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે; પણ અત્યારે તે સફળ થયો નથી. કોઈ પણ બાળક તાદ્દન મુઘરી શકશે જ નહિ, એમ કોઈ પણ થીઆર્સાફીસ્ટ કહી શકશે નહિ. તે બાળકને અમુક શરીર પર ઝોછો કાણુ હોય, કદાચ બીજા શરીર પર પણ પૂરતો કાણુ ન હોય, પણ તે બાળક તો આત્મા છે, અને તે આત્મા જરૂર વિજયી થવાનો છે, કારણ કે જે સર્વશક્તિમાન પ્રભુમાંથી તે જીવાત્મા ઉદ્ભવે છે, તે પ્રભુની એવી ઈચ્છા છે કે તેનો દરેક અંશ અંતે વિજયી થશે. અનંતકાળની અપેક્ષાએ કોઈ પણ

ફક્ત મળી શકાય નહિ. અમુક વખતે આપણે અગાની હોઇએ અને તેથી બૂધ કરીએ, પણ તેવી સ્થિતિ સર્વદા રહેવાની નથી. થીઆસાંધીનો શિક્ષક ઉપર પ્રભાણે જણાવી શકે, ઉપર પ્રભાણે અભિપ્રાય આપી શકે, અને આ બાબત બરાબર સમજવી તે બાળકના હિતમાં અતિ લાભકારી છે.

જન્મના પછીની સ્થિતિના સંબંધમાં થીઆસાંધી આપણને જણાવે છે કે બધા બાળકો ચાર વિભાગમાં વહેંચી શકાય. એક તો “વાણી” બાળકો. આ બાળકો અવાજદ્વારા વિકાસ પામે છે.

આવા પ્રકારનાં બાળકોને કેળવવામાં તમે તેમના વાસનાશરીર અને આંતર પ્રતિભા (intuition) ના શરીર ઉપર અસર કરો છો. જે તમને એમ લાગે કે અમુક બાળક “વાણી” કોટિના બાળકમાં આવી જાય છે, તો તમે તેની લાગણીઓ અને આંતર પ્રતિભા ખીલવવા તરફ લક્ષ આપો છો. તમે એવા અનુમાન પર આવો છો કે તે બાળકને મદદ કરવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ તેના આત્માને મદદ કરવાનો છે અને જે પરિસ્થિતિના તે બરાબર પ્રત્યુત્તર આપી શકે તેવી પરિસ્થિતિ તેને વાસ્તે ઉભી કરવી જોઈએ. તમે ખીજ કોઈ રીતે તેને અસર કરવા પ્રયત્ન કરશો તો તે કામ સુગમ નહિ થાય; કારણ કે ખીજ માર્ગે આપણે તેના આત્માને અસર કરી શકીએ નહિ.

ખીજ વર્ગના બાળકોને આપણે “લાલ” બાળકો કહીશું. આ બાળકોપર રંગદ્વારા વિશેષ અસર કરી શકાય. તેમનો વિકાસ પ્રેમદ્વારા વિશેષ થઈ શકે છે; માટે તેમને શિખવનારા શિક્ષકો અને માબાપો પ્રેમાળ હોવાં જોઈએ. આવાં બાળકો ધણાં પ્રિય લાગે છે, અને દરેક નિશાળમાં એવાં કેટલાંક બાળકો હોય છે.

તે પછી ત્રીજો વર્ગ ' પીળાં ' બાળકોનો છે. આ બાળકો શુદ્ધિશાળી હોય છે, અને તેમનો વિકાસ જ્ઞાનદ્વારા થાય છે.

છેવટનો વર્ગ ' લીલાં ' બાળકોનો છે. આ બાળકોનો મુખ્ય ગુણ દિલસોજી-સહાનુભૂતિ હોય છે. તેવાં બાળકો કાર્ય કરનારાં નીવડે છે. તેઓ તેમની દીલસોજી કાર્યરૂપે પ્રકટ કરે છે. જ્યાં સુધી આ જીવન કે ઉપરના જીવનપર દિલસોજી કાર્ય રૂપે પ્રકટ ન થાય ત્યાં સુધી તે ખરી દિલસોજી નથી. " મનુષ્ય, ક્યાંથી, કેમ અને ક્યાં " એ નામના પુસ્તકમાં આપણને કહેવામાં આવ્યું છે કે 'વાદળી' અને 'લાલ' બાળકો ભક્તિયોગ તરફ વળે છે; ' પીળાં ' બાળકો જ્ઞાનયોગી થાય છે અને 'લીલાં' બાળકો કર્મયોગી બને છે. બાળકોને શીખવવાના શાસ્ત્રમાં આ ભેદ જાણવો એ ઘણો જરૂરનો છે. થીઓસોફીના શિક્ષકે ક્યા બાળકની સાથે તેને કામ કરવાનું છે, એ પ્રથમ શોધી કાઢવું જોઈએ, અને તેની તે પ્રમાણે તેણે નોંધ લેવી જોઈએ.

મી. એરડેલ લખે છે કે, " જ્યારે હું સેન્ટ્રલ હિંદુ કોલેજનો પ્રિન્સિપાલ હતો ત્યારે બાળકોના વાદળી, લાલ, પીળા અને લીલો એમ મેં ભાગ પાડ્યા ન હતા, કારણ કે આ બાળકો સંબંધી મને તે વખતે જ્ઞાન ન હતું, પણ જો હું બીજી કોઈ કોલેજનો પ્રિન્સિપાલ થાઉં તો આ ચાર પ્રકારનાં બાળકોને વાસ્તે હું ચાર જુદી નોંધ-પોથીઓ રાખું. "

આ પ્રમાણે વર્ગ પાડવામાં હું કેટલીક ભૂલો પણ કરીશ. મારે કેટલીકવાર બાળકોને અમુક એક વર્ગમાંથી બીજા વર્ગમાં મૂકવા પણ પડે, પણ એવો સમય આવશે કે જ્યારે અનુભવ દ્વારા, કદપના

દ્વારા, અને દિલસોજી દ્વારા હું દરેક બાળકને ખરા વર્ગમાં મૂકવા શક્તિમાન થઈશ. આ પ્રમાણે ચાર વર્ગ છે, અને તે ચાર વર્ગનો આધાર સ્વર્ગમાંની તેઓની સ્થિતિપર રહેલો છે. ગમે તે જીવનનો આપણે વિચાર કરતા હોઈએ, ત્યાં આ ચાર વર્ગનો આપણે ખ્યાલ રાખવો જોઈએ, એટલે ધણી બાબતો સ્પષ્ટ સમજાઈ જશે.

ઉપર જણાવ્યા સિવાયની બીજી પણ અગત્યની બાબતો થી-ઓસ્ટ્રી જણાવે છે. તે વિકાસનાં જીદાં જીદાં પગથીયાં બતાવે છે. પ્રથમ પગથીયું પહેલાં વર્ષથી સાતમા વર્ષ સુધી ચાલે છે. ધણી ખરા શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ જણાવે છે કે એકથી છઠ્ઠા વર્ષ સુધી અને કેટલાક એકથી પાંચ વર્ષ સુધીનો સમય એ પ્રથમ પગથીયું છે. બહુજ થોડા શિક્ષણશાસ્ત્રીઓ એકથી સાત વર્ષ સુધીની મર્યાદા અગત્યની ગણે છે. મારા કહેવાનો ભાવાર્થ એમ નથી કે સાતમા વર્ષ પહેલાં કેળવણી નથી. કહેવાનો આશય એ છે કે સાત વર્ષ સુધી અમુક નકારની કેળવણી આપવી જોઈએ અને સાત વર્ષ પછી જીદાળ પ્રકારની કેળવણી આપવી જોઈએ. થીઓસ્ટ્રી પ્રમાણે પ્રથમનાં સાત વર્ષનો સમય સ્વશોધનનો છે. આ સમય સુધી જીવ સ્થૂળ શરીરનો પૂરેપૂરો કાબુ લેતો નથી. તે સમયો સમય તે સ્થૂળ શરીર અમુક સત્ત્વ (element) ના તાબામાં હોય છે અને તે સત્ત્વ જીવાત્માના પ્રતિનિધિ તરીકેનું કામ તેટલો સમય કરે છે. આખી પ્રજાના વિકાસની અમુક સ્થિતિ તે સ્વશોધનનો સમય સૂચવે છે. તે સમયમાં બાળક તે પ્રજાનાં લક્ષણો પોતાનામાં ઉતારે છે; જન્મ પૂર્વેની સ્થિતિમાં તે ખનીજ, વનસ્પતિ અને પશુવર્ગનાં લક્ષણો પોતાનામાં પ્રકટ કરતો હોય છે. હર્બટ

રૂપેન્સર જણાવે છે કે જે અનુભવો આખી પ્રજાને થયા હોય છે, તે અનુભવો બાળક થોડાં વર્ષમાં પોતાનામાં ઉતારી લે છે અને તેટલા માટે આ સમયમાં કેળવણીનું ખરૂં કામ બાળકને 'સારા પશુ' બનાવવાનું છે એટલે કે તેને શરીરે હૃદયુષ્ટ બનાવવાનું છે. થીઓસોફીસ્ટ જણાવે છે કે "હા એમજ છે." અમે તેને તે વયમાં મહા બુદ્ધિ-શાળી કે સંત બનાવવા માગતા નથી, પણ તેને એક સારા કદાવર પશુ જેવો મજબુત બનાવવા ઇચ્છીએ છીએ. આનો અર્થ એ થાય છે કે તેનામાં તે સમયમાં તેની પાશ્વ શક્તિઓ બરાબર પ્રકટ થવી જોઈએ.

સાત વર્ષથી આરંભી ચૈદ વર્ષ સુધી તે જીવાત્મા અમુક વલણ લે છે અને તે વખતે સામાન્ય કેળવણીની જરૂર છે. આ વખતે તેને અમુકજ વિષયમાં રસ લેતો કરવાની જરૂર નથી, પણ નાના પાયાપર વસ્તુઓનું સામાન્ય જ્ઞાન તેને અપાવું જોઈએ. તે સમયમાં કુટુંબ-ભાવના પેદા થાય છે. જે તમે મિસિસ બેસન્ટના લેખો વાંચો તો જણાશે કે-તે ભાર દધને જણાવે છે કે-આ સમયમાં દરેક વ્યક્તિ કુટુંબ ભાવનાના સદ્ગુણો ખીલવે છે અને તેજ સદ્ગુણોનો પાયો તે સમયમાં નાંખાવો જોઈએ. આ પાયો ક્યાં તો કુટુંબમાં નાંખાય અથવા તો નિશ્ચાળ એવા પ્રકારની કુટુંબરૂપ હોવી જોઈએ કે તે ભાવનાને યોગ્ય સદ્ગુણો તે બાળકોમાં પ્રકટી નીકળે.

ચૈદથી એકવીશ વર્ષ સુધીમાં સામાન્ય તરવેનો વિકાસ નહિ, પણ તેના આત્માની શક્તિઓ પ્રકટ થવી જોઈએ. આ સમયમાં અમુક ખાસ વિષયોના શિક્ષણની પસંદગી થવી જોઈએ. દરેક વ્યક્તિને -પછી તે સ્ત્રી હોય કે પુરૂષ હોય તેને-તેની પોતાની શક્તિઓ

પ્રકટ કરવાના પ્રસંગે આપવા જોઈએ. કારણ કે હવે તે જુદી વ્યક્તિ બની છે. તે કેટલીકવાર કજીઆખોર લાગે છે, કેટલીકવાર તે પોતાનોજ કક્કો ખરો કરવા મથે છે, તે પોતાનો મત દઢતાથી પ્રતિપાદન કરે છે. આમાંથી શક્તિ એ થાય છે કે તે પોતાનું ખાસ લક્ષણ શોધવાને પ્રયત્ન કરતી હોય છે. ચૈતન્યના ખીળ મહાન વિકાસના પગથીઆમાંથી ત્રીજા પગથીઆપર જવાને તેણે સેવારૂપે શું ખાસ ભાગ બજવવો તે શોધવાને જીવાત્મા પ્રયત્ન કરતો હોય. છે. આ સમયે તેનું વ્યક્તિત્વ પ્રકટ થાય છે.

૨૧ વર્ષ પછીના સમયના આપણે નીચે પ્રમાણે ભાગ પાડીશું: ૨૧ થી ૩૫ વર્ષ સુધીનો સમય શહેરી જીવન અને કૌટુંબિક જીવન ગાળવામાં પસાર થવો જોઈએ. મનુષ્યને પોતાના કુટુંબનું પોષણ કરવાનું હોય છે. તે કામ તેણે કરવુંજ જોઈએ, અને તેની સાથે શહેરી તરીકેની ફરજ તેણે બજાવવી જોઈએ. ૩૩ થી ૪૯ સુધીનો એક ખીળે વિભાગ છે, તેમાં કુટુંબના જીવન કરતાં શહેરી તરીકેનું જીવન ઘણું અગત્યનો ભાગ બજવે છે. આ વખતે પુત્રો મોટા થતાજતાહોય છે, અને વડિલોના ખબા ઉપરથી પોતાના શિર જોખમદારી લેવા શક્તિમાન થાય છે. માટે આ વખતે કૌટુંબિક જીવન કરતાં શહેરી તરીકેનું જીવન ઘણું ઉપયોગી ગણાય છે. ૪૯ વર્ષ પછી ખરીરીતે તે સંન્યાસી થાય છે. તે દુનિયા સાથેનો સંબંધ છોડી દેતો નથી; તેના કૌટુંબિક સંબંધો હવે તેને બંધનકારક થતા નથી; પણ શહેરી તરીકેના જીવનમાં પ્રજા તરીકેના જીવનનો ઉમેરો થાય છે. ૫૦ વર્ષની વયના પુરૂષે પોતાના દેશને આહવો જોઈએ એટલુંજ નહિ પણ તેણે આગળ જતાં એવી સ્થિતિએ પહોંચવું જોઈએ કે જ્યાં તે આખી

દુનિયાપર પ્રેમ રાખી શકે. કેટલાક જીવો આ સ્થિતિ ધણી જલ્દીથી પ્રાપ્ત કરી શકે, પણ ૫૦ વર્ષની વયના મનુષ્યે જાણવું જોઈએ કે દેશ તરફ તેણે ખાસ ફરજો બજાવવા ઉપરાંત, એકંદરે મનુષ્યજાતિ પ્રત્યે પણ પોતાનું કર્તવ્ય અદા કરવું જોઈએ. આમ આગળ વધતાં વધતાં એવો પણ સમય આવે છે કે જ્યારે પોતાના દેશ તરફની ખાસ ફરજો તેને બજાવવાની રહેતી નથી, અને હવે તે આખી દુનિયાનો બને છે. આ દશા ચૈતન્યના વિકાસનું ત્રીજું મોટું પગથીયું સૂચવે છે. તે વખતે જીવાત્મા કહી શકે છે કે, “અમારી દુનિયા.” તેણે પોતાની જાત જગતની સેવામાં અર્પણ કરી છે. આપણે આપણા શહેરી પાસે કેવું જીવન ગળાવા માગીએ છીએ તેનો નિર્ણય, ઉપરની બાવનાથી સૂચિત થશે. જન્મ પછી જીવાત્માનો વિકાસ કેવી રીતે ચાલશે, તેના સંબંધમાં ઉપર પ્રમાણેની નોંધ આપી છે, પણ તે ખરડાકા છે.

મરણ પછીની દશાનો પ્રશ્ન ઘણો ઉપયોગી છે; કારણ કે જન્મ પૂર્વેની દશામાં તથા જન્મ્યા પછીની દશામાં મળેલી કેળવણી ઉપર મરણ પછી કેવી દશા થશે તેનો મોટો ભાગે આધાર છે. સ્વર્ગમાં તે કેટલો સમય ગાળશે તેનો મુખ્ય આધાર ઉપર વર્ણવેલા જુદા જુદા સમયમાં તેણે મેળવેલી કેળવણી—અનુભવ ઉપર રહેલો છે. આ સ્વર્ગમાંની તેની સ્થિતિનો સવાલ દૂર રાખીએ તોપણ એક બીજો પ્રશ્ન ખડો થાય છે; તે બાળક, તે યુવક અથવા તે વ્યક્તિ અમુક ખાસ વિષયમાં કયા પ્રકારની સેવા કરી શકશે તેનો આધાર પણ જન્મ્યા પછી તેણે મેળવેલી કેળવણી ઉપર રહેલો છે.

ઋષિસંધ—અથવા મહાત્મામંડળનો વિચાર કરો. તે સંધના

દરેક સભાસદે બતાવવું જોઈએ કે અમુક બાબતની સેવામાં તે વિ-
શેષ નિપુણ છે. તે સંઘની ઉંચી દીક્ષાઓનો અધિકાર મેળવવા માટે
જોકે અમત્યની શરત એ છે કે તે દીક્ષાના ઉમેદવારે અમુક ખાસ
સેવાના માર્ગમાં પોતાનું કાબેલીયતપણું દર્શાવી આપવું જોઈએ. તે
સંઘની છેલ્લી કક્ષામાં ઉમેદવારે પણ પોતાનો ખાસગુણ
નોંધવો જોઈએ, અને તેણે ભવિષ્યમાં ખીલવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.
તમે દુનિયાને તમારી તરફથી કાંઈ નહિ ને કાંઈ આપી શકો, અને
શિક્ષકનું કર્તવ્ય તે શોધી કાઢવાના કામમાં તમને મદદ કરવાનું છે.
જીવાત્મા, માબાપ, પ્રથમના સાત વર્ષમાં શરીરનો કબજો લેનાર
સત્ત્વ, અને શિક્ષક-આ બધાની નાની કમિટી છે. તે સત્ત્વ સાત વર્ષ
પછી કમિટીમાંથી નીકળી જાય છે, પણ માતૃપિતા તથા શિક્ષક આ
કામમાંથી કદાપિ છૂટા થઈ શકે નહિ. શિક્ષકના સંબંધમાં કહીએ
તો તે ગુરૂને સ્થાને છે, અને ખરો ગુરૂ કદાપિ શિષ્યને દોરવાની
પ્રતિજ્ઞામાંથી મુક્ત થઈ શકે નહિ. તે બાળકને મદદ કરવા માટે શું
કરવું, તેનો નિર્ણય તે કમિટીએ નિરંતર કર્યા કરવો જોઈએ.

બાળક તો છે તેવું ને તેવું છે. પ્રથમ જણાવ્યા પ્રમાણે મનુષ્ય
વર્ગમાંથી મનુષ્યાતીત સ્થિતિ સુધી ચૈતન્યનો વિકાસ થવો, તે વસ્તુતઃ
આત્માના વિકાસનું પગથીયું સૂચવે છે. હવે આ વિકાસ બાળકમાં
કેમ કરવો ? આ દીક્ષાને વાસ્તે બાળક કેમ તૈયાર થાય તે હવે હું
તમને દર્શાવવા માગું છું. તમે જાણો છો કે થીઓસોફીસ્ટ દીક્ષાની
આતુરતાથી રાહ જુએ છે. તે દીક્ષા વખતે તેને સેવા માટે વિશેષ બળ,
શક્તિ અને સામર્થ્ય મળશે, એવી તે આશા રાખે છે. દીક્ષા એ શું
છે, એમ જોઓ સમજો છે, તેમને મન તો દીક્ષાએ તેમનું અત્યારનું સા-

અચિન્તુ છે; પણ તે દીક્ષાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય તે પૂર્વે કેટલાંક નાનાં પગ-
ચીમાં છે. લખવાની બાબતમાં આ દીક્ષા-મનના દારનું ઉપડી જવું-કેવી
રીતે મળી શકે, તે સંબંધી હું તમને થોડુંક સંબળાવીશ. મેડમ
મોન્ડીસેરીને દીક્ષા સંબંધી કાંઈ જ્ઞાન હોય એમ માફ માનવું નથી;
પણ નાનાં બાળકોનાં સંબંધમાં આ દીક્ષાનો શું અર્થ થાય છે, તે
તે સારી પેઠે જાણે છે; અને જો જગતનો દરેક શિક્ષક પોતાના
હાથ નીચે મૂકાયેલા બાળકને આ નીચે દર્શાવેલી સ્થિતિ સુધી લાવી
શકે તો ખરેખર, તે, તે બાળક ઉપર મોટો ઉપકાર કરે છે. મેડમ
મોન્ડીસેરી લખે છે કે:—

હિસેબર માસમાં એક દિવસ જ્યારે સૂર્ય ખરાબર પ્રકાશિતો
હતો અને હવા વસન્ત ઋતુના જેવી હતી, તે વખતે હું નાનાં છો-
કરાને લઇને શાળાની અગાથી ઉપર ગઈ. તેઓ છૂટથી રમતાં હતાં,
અને કેટલાંક મારી પાસે એકઠાં થયાં હતાં. હું ચીમની પાસે બેઠી
હતી, અને મારી પાસે ઉભેલા એક પાંચ વર્ષના છોકરાને મેં કહ્યું
“ આ ચીમનીનું ચિત્ર કાઢો, ” અને તેને મેં ચાકનો કકડો આપ્યો.
તે તરતજ આજ્ઞા માની નીચે બેઠો અને આ જાદી જડેલી અગાસી
પરની લાદી ઉપર તેણે ચીમનીની આકૃતિ દોરી. નાના બાળકો
સાથેના મારા વર્તન મુજબ મેં તેના કામની પ્રશંસા કરી. તે બાળકે
મારી સામું જોયું, તે હસ્યો, કાંઈક આનંદનો ઉભરો પ્રકટ કરવા
પ્રયત્ન કરતો હોય તેમ એકાદ મિનિટ અટક્યો અને પછી બોલી
ઉઠ્યો: “ હું લખી શકું, હું લખી શકું ” અને નીચા વળીને તેણે
તે અગાસીની જમીનપર “ હાથ ” એ શબ્દ લખ્યો; પછી ઉત્સા-
હમાં આવી જઈ તેણે ‘ચીમની’ અને ‘છાપડ’ એ બે શબ્દ લખ્યા.
લખતી વખતે તે બોલ્યા કરતો હતો: “ હું લખી શકું, હું કેવી રીતે

લખવું તે જાણું છું. ” તેની આનંદની ખૂબીથી ખીજાં છોકરાંઓ ત્યાં દોડી આવ્યાં અને તે બધાં બાળકોનું નાનું કુંડાળું બની ગયું અને તેના કાર્પ બધી બધાં બાળકો આશ્ચર્યની નજરથી જોવા લાગ્યાં. આશ્ચર્યથી ચકિત થતાં બે ત્રણ બાળકો બોલી ઉઠ્યાં: “અમને પણ ચાક આપો, અમે પણ લખી શકીશું.” પછી તેઓ “મા, હાથ, જહોન, ચીમની, બાપા વગેરે શબ્દો લખવા મંડી પડ્યાં. આ બાળકોમાંના એકે પણ અત્યાર સુધી લખવાને કદાપિ પ્રયત્ન કર્યો ન હતો. પ્રથમજ વાર તેઓએ લખવાનો આરંભ કર્યો અને જેવી રીતે બાળક બોલે છે, ત્યારે આખો શબ્દ બોલે છે, તેમ તેમણે આખા શબ્દો લખી કહ્યા.” આનું નામ સ્થૂળ દીક્ષા.

જે સમયે બાળકમાં આવે ઉત્સાહ આવ્યો હોય, અને તેના ચૈતન્યનો વિકાસ થતો હોય ત્યારે આમ કેમ થાય છે, તેનું કારણ શિક્ષકે બાળકને સમજાવવું જોઈએ. લખણ તરીકે બાળકે શા સાર લખવું જોઈએ એ સમજાવવું જોઈએ. લખવા દ્વારા સેવા કરી શકાય, એ તેમના મન પર ઠસાવવું જોઈએ. આ પ્રમાણે ગણિતદ્વારા, જૂગોળદ્વારા અને ખીજા વિષયો દ્વારા તે બાળકને દીક્ષા મળે છે. બાળકના જીવનમાં આવી નાની નાની દીક્ષાઓ મળ્યાંજ કરે છે—તે ખરી દીક્ષાનાં પ્રતિબિંબ રૂપ છે—તે બધાં પ્રતિબિંબો ધીમે ધીમે તે બાળકને ખરી દીક્ષાની સ્થિતિએ લઈ જાય છે, જ્યાં પ્રથમ મહાદીક્ષાના દ્વાર આગળ આવતાં બુદ્ધિજીવનનો તેના ચૈતન્યને અનુભવ થાય છે, અને આનંદના પૂર વેગમાં આવીને કહે છે કે, “મારું સર્વ વસ્તુઓ સાથે ઐક્ય છે.” જે ઉત્સાહના ઝગારામાં બધી કુદરત સાથેના પોતાના ઐક્યનો તેને સાક્ષાત્કાર થાય છે, તે ઝગારો-ઝંખી, તે નાની નાની દીક્ષાઓનું એવટું પરિણામ છે.

આ નાની નાની દીક્ષાઓ જુદા જુદા જન્મોમાં વખતો વખત થયાં કરતી હતી; જુદા જુદા જન્મોમાં તેનું પુનરાવર્તન થતું હતું અને તે બધો દીક્ષાઓનું એક પ્રથમ મહાન દીક્ષામાં આવ્યું. આ દીક્ષા અથવા ચૈતન્યના વિકાસને વાસ્તે દરેક શિક્ષકે ધ્યાન રાખવું. નાના બાળકોના સંબંધમાં થોડા થોડા સમયને અંતરે નાની નાની શક્તિઓનો વિકાસ થવો જોઈએ.

આ સ્થળે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે મેડમ મોન્ટેસોરીએ આપેલા દૃષ્ટાંતમાં તે બાળકની લખવાની ક્રિયા કેટલેક અંશે કેળવણીનું પરિણામ હોવું જોઈએ, પણ મોટે ભાગે તો તે બાળકનો નવી દુનિયામાં પ્રવેશ થવારૂપ તે ક્રિયા હતી. બાળક લખવાની દુનિયામાં દાખલ થયો. તે જાણે છે કે તે લખી શકે છે. આનંદના ઉભરા સાથે, જે શક્તિનો તેને ખ્યાલ પણ ન હતો, તે શક્તિ પોતાનામાં છે, તેના તેને ખ્યાલ આવે છે, અને હવે તે શક્તિ અનેક રીતે દરરોજ વધતા જતા નવા નવા આકારોમાં પ્રકટ કરવામાં તેને વિશેષ સુખ થાય છે. આપણને એમ કહેવામાં આવે છે કે જ્યારે અમુક બ્યક્તિ પ્રથમ મહાદીક્ષાની સમીપ આવતી જાય છે, તેમ નવી શક્તિનો કાંઈક ઝાંખો આભાસ પડે છે. આ વાત ખરી છે. ઘણા જન્મોથી તે શક્તિનો ઉપયોગ શીખવાને તે તૈયારી કરતો હતો; પણ તે શક્તિ તો વીજળીના ઝળકારાની માફક તેનામાં આવે છે. આ સંબંધમાં એક મહત્વની વાત એ છે કે પ્રથમ મહાદીક્ષા અને બીજી મહાદીક્ષા વચ્ચેના સમયમાં તેને આપવામાં આવેલી શક્તિઓનો તેના ગુરૂદેવને સંતોષ થાય તેવી રીતે તેણે ઉપયોગ કરી બતાવવાનો છે.

આપણે આ બાબતમાં યુક્તો દાખલો લઈએ. અમુક ધસારે

લઘુ જવાને લક્ષ્મીની દુકાડીઓને પ્રથમથીજ તૈયાર કરવામાં આવે છે. જમીન પ્રથમથી તપાસવામાં આવે છે; દૂર કરી શકાય તેવી અડચણો દૂર કરવામાં આવે છે. પછીથી શત્રુની ખાઇઓ ઉપર ધસવાનો સમય આવે છે. વચલું અંતર પગલે પગલે ચાલીને કાપવાનું છે. ખાનગી સીપાઈની દૃષ્ટિથી શત્રુની ખાઇનો કબજો લેવામાં વિજય રહેલો છે, પણ સેનાધિપતિના દૃષ્ટિબિન્દુથી આગળ વધવા પૂર્વે મેળવેલી જગ્યા ઉપર બરાબર સત્તા જમાવવામાં વિજય છે. શત્રુની સામે થવામાં આ નવી મેળવેલી જગ્યાનો પણ લાભ લેવો જોઈએ. પછી ફરીથી આગળ ધસવાનો સમય આવે છે, અને જે પ્રમાણમાં પ્રથમ લીધેલા સ્થાનનો પુરતો લાભ લેવામાં આવ્યો હોય છે, તે પ્રમાણમાં આ કામ શક્ય બને છે. આવી ક્રિયા જીવનના સઘળા ભાગોમાં, દરેક વખતે ચાલતી જ હોય છે અને આ કેળવણીનો પાયો છે. શિક્ષકનું કામ બાળક જાણે પણ નહિ તેવી રીતે બાળકને તેનું પોતાનું અને તેની શક્તિઓનું ભાન કરાવવાનું છે; નવી શક્તિ પ્રાપ્ત થતાં તેને જે અપરિમિત આનંદ થાય છે, તે આનંદ દ્વારા તેને એવી રીતે ઉત્તેજન આપવું કે દરેક પગલે ખંતથી આગળ વધી તે શક્તિ ઉપર પૂર્ણ કાબુ તે મેળવી શકે. જ્યારે પ્રથમ દીક્ષિતને આ એકતાની કાંઈક ઝાંખી થાય છે, તે વખતે તેનો આનંદ અપૂર્વ હોય છે, તે વખતે તે નિશ્ચય કરે છે કે આ એકતાને હું જીવનમાં પૂરેપૂરી રીતે ઉતારીશ, અને આ એકતાદ્વારા મેળવેલો આનંદ નિરંતર તેની સાથે રહે છે, તેથીજ જીવનયુદ્ધમાં તે ટકી શકે છે.

હાલની કેળવણીની પદ્ધતિમાં થીઆસોશી ઉપર પ્રમાણે શરૂઆતના પગથીયામાં ફેરફાર કરવા માગે છે. મેડમ મોન્ટેસોરીએ એ બાબતનું રહસ્ય ગ્રહણ કર્યું છે અને નાનાં બાળકોની કેળવણીના

સખંધમાં તે તરવોનો ઉપયોગ કર્યો છે, પણ ફળવણીના દરેક પગ-
થિયે તે નિયમોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે અને જો તે નિયમો
લાગુ પાડવામાં આવે તો જીવનના દરેક પગથીયે મનુષ્ય એક યુવકને
છાને તેવો હિસાબ રાખી શકે. આવા ચૈતન્યના વિકાસ આપણે
ધારીએ છીએ તે કરતાં વધારે રીતે થયાં કરે છે અને તે પણ જીવ-
નની તદ્દન બિન્ન બિન્ન અવસ્થાઓમાં પણ તે થાય છે. કેટલાકને
થીઓસોફીકલ સોસાયટીમાં દાખલ થવું એજ ચૈતન્યના વિકાસનું
કારણ થાય છે, અને થીઓસોફીના નિયમો પ્રમાણે જીવન ગાળાને
તે વિકાસને અનુકૂળ તે બ્યક્તિએ બનવું જોઈએ. દરેક સ્થળે ચૈત-
ન્યનો વિકાસ એક યા બીજી રીતે થયાજ કરે છે. સામાન્ય શિક્ષકે
તે વિકાસની કીંમત સમજવી જોઈએ; પણ થીઓસોફીના શિક્ષકે
તે સામાન્ય વિકાસને મહાવિકાસ સાથે જોડવા જોઈએ; કારણ કે
એ સામાન્ય વિકાસો અંતે તો મહાન વિકાસ તરફ લઇ જનારાં
પગલાં છે. જીવનજ ચૈતન્યના આ નાના વિકાસોની શ્રેણીરૂપ છે.
પછી વિકાસને અનુકૂળ બનવાનો પ્રયત્ન ચાલે છે. ખેતર ખરીદ કર-
વામાં આવે, પણ તેને ખેડવું જોઈએ અને તેમાં બી રોપવાં જોઈએ,
ત્યારેજ તેની ખરી કીંમત માલીકના હાથમાં આવે. તેજ રીતે મોન્ટે-
સોરી પદ્ધતિ પ્રમાણે શીખનારૂં જે બાળક કહે છે કે “હું લખી શ-
કીશ, હું લખી શકીશ.” તે બાળકે હજુ જગતની સેવામાં પોતાની
લખવાની શક્તિ વાપરવાની છે. ચૈતન્યના વિકાસ સૂચક બુમની સર-
ળતા સેવા કરીને સિદ્ધ કરવાની જરૂર છે.

આ પ્રમાણે શક્તિનું યાનપૂર્વક બાન થતાં તે બાળક બીજા
પગથીયા બધી જવાની હીમત કરે છે. આ સાથે એ પણ જરૂરનું
છે કે નાનાં બાળકો માટે સંખ્યાબંધ વિકાસો થવા જોઈએ અને

એક વિકાસ અને ખીજા વિકાસની વચ્ચે લાંબો સમય જવો જોઈએ નહિ. જેમ જેમ બાળકને વિશેષ જ્ઞાન મળતું જાય છે, તેમ તેમ ચૈતન્યના એક વિકાસ અને ખીજા વિકાસ વચ્ચેનું અંતર વધતું જ જાય છે; કારણ કે તે અનુભવને જીવનમાં ઉતરવા સમય લાગવો જોઈએ. નાના બાળકને આ બાબતમાં બહુ વખત લાગતો નથી કારણ કે તેને અનુભવો જીવનમાં વધી શકે તેમ જ સમય લાગે છે. કોઈને કેળવણીમાં ઉત્તેજન આપવું એનો અર્થ આ પ્રમાણે એટલો જ થાય છે કે કેળવણીની પદ્ધતિ એવા પ્રકારની ગોઠવવી કે યોગ્ય વખતે વિદ્યાર્થીના ચૈતન્યનો વિકાસ થયા કરે. બાહ્યસ્થાનની શરૂઆતના સમયમાં શિક્ષકનું એક કર્તવ્ય બાળકનું ધ્યાન ચૈતન્યના વિકાસ ભણી દોરવાનું છે; નહિ તો આ બાબત તેના જીવનમાં પણ આવશે નહિ. શરૂઆતના પગથીયામાં આ કારણને સહજ પ્રશંસાનું સ્થાન મળવું જોઈએ.

શરૂઆતના પગથીયામાં બાળકની પ્રશંસા કરવામાં પણ ઉમદા આશય રહેલો છે. તે બાળક અથવા બાળિકાની પ્રશંસા કરવામાં આપણે ચૈતન્યના વિકાસને ક્યુલ કરીએ છીએ, કારણ કે તેનો આત્મા તે વસ્તુ સમજી શકે છે. પણ નીચલાં શરીરો તે સમજી શકતાં નથી માટે જે આત્માને પ્રિય લાગે છે, તેનો નીચલાં શરીરોને અનુભવ કરાવવામાં ચૈતન્યનો વિકાસ થાય છે.

ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો થીઓસોફીના શિક્ષકનો હેતુ જીવાત્માની સાથે સંબંધમાં આવવાનો, અને તેની સાથે સહકારથી કામ કરવાનો છે. જીવાત્માનો પોતાનો સંદેશો શરીરોને પહોંચાડવા માટે એલચીની જરૂર છે, અને શિક્ષક તે એલચીનું કામ કરે છે. જીવાત્માને ખરેખર શું જોઈએ તે શોધી કાઢવું એ શિક્ષકનું કામ છે.

અને તે શોધી કાઢ્યા પછી જીવાત્માના સાધનરૂપ બાળકને તેના શોકને સંતોષ આપવાનું શીખવવું એ બીજું કામ છે. તે જીવાત્મા શિક્ષકને નીચે પ્રમાણે કહેતો જણાય છે “હું ઇચ્છું છું કે તમે મારાં શરીરોને મદદ કરશો. તમે જાણો છો કે મેં તે શરીરોને સંસારમાં ઉતાર્યા છે, પણ ત્યાં તેમને વશ રાખવાનું કામ મને ધણું કઠણ લાગે છે. મેં તે શરીરોને તે જીવનોમાં મોકલ્યાં છે. કારણ કે તે જીવનો પણ ક્ષધરી જીવનનાં પ્રતિબિમ્બો છે, માટે તે સંબંધી જ્ઞાન મેળવવાની મારે જરૂર હતી. આ દુનિયામાં તમે ધણાં વર્ષ ગાળ્યાં છે, તેથી મારા કરતાં તમને વધારે અનુભવ મળ્યો છે, અને તમારાં શરીરોપર તમે વિશેષ કાબુ મેળવ્યો છે, તો તમે મને આ શરીરોપર કાબુ મેળવવામાં મદદગાર થશો. જે સ્થિતિમાંથી મારાં શરીરો પસાર થાય છે, તે સ્થિતિમાંથી તમે પસાર થઇ ગયા છો અને તમે મને બને તેટલી મદદ કરશો તો હું તમારો ધણો આભારી થઈશ, શક્ત મહેરબાની કરીને માફ સ્થાન લેવાને તમે પ્રયત્ન કરશો નહિ. કારણ કે મારાં શરીરોને પણ તેમનો જીવાત્મા છે. હાલના સમયમાં જેમ કેટલાક શિક્ષકો શિષ્યોનાં શરીરોને દબાવવા પ્રયત્ન કરે છે એવી રીતે પ્રયત્ન કરશો ના. ”

થીઓસોફીના દષ્ટિબિન્દુથી બાળકો હમણાંજ સ્વર્ગમાંથી આવ્યાં છે એ વાત બૂલવી જોઈતી નથી. જે આપણે આ વાત સમજીએ તો આપણા જાણવામાં આવે કે તેમાંના ધણાખરાંને સ્વર્ગના તેમના અનુભવનું જ્ઞાન હોય છે, અને જે કે તે જ્ઞાન વ્યક્ત હોતું નથી, છતાં તે જગદવસ્થાને કેટલેક અંશે અસર કરે છે, અને કેટલાક ખાસ પ્રસંગોમાં તે જ્ઞાનને જગદવસ્થાના જ્ઞાન રૂપે લાવી શકાય. સ્વર્ગમાં ચૈતન્યનો એક પ્રકારનો વિકાસ સતત થયાંજ કરે

છે; ત જીવનમાં મોટી મોટી ભાવનાઓ, અને મોટી મોટી મહત્વા-
કાંક્ષાઓ ખરી વસ્તુઓરૂપ લાગે છે અને તેઓની ભવ્યતા અને સુંદ-
રતાને લીધે જીવાત્મા નીચલાં જીવનોમાં પાછો આવવા માગે છે,
કારણકે સ્વર્ગમાં મળી આવતી સત્યતાઓનું ખરૂં મૂળ નીચલાં જીવ-
નોના અનુભવમાં રહેલું છે; એમ તે સમજે છે. તે સ્વર્ગમાંનું ચિત્ર
જ્યાં સુધી ટકે છે ત્યાં સુધી ભવ્ય અને સત્ય હોય છે, પણ થોડા
વખતમાં તે આછું થવા લાગે છે, અને તેઓ સમજે છે કે અવિ-
નાશી ચિત્રો જેથી બની શકે તેનું રહસ્ય ફક્ત નીચલાં જીવનોમાંજ
રહેલું છે. તે ચિત્રની સુંદરતાજ બાહ્ય દુનિયામાં આવવાને જીવને
લલચાવે છે. જ્યારે થીઓસોફી ભાવનાવાળો શિક્ષક આ નાનાં બાળકો
તરફ દૃષ્ટિ કરે છે, ત્યારે તે અહીં શા માટે આવેલાં છે, તે તેણે
ખરાખર સમજવું જોઈએ.

તેઓ સ્વર્ગમાંથી હમણાંજ આવ્યા છે, અને અમુક ખાસ
હેતુથી તેઓ આ પૃથ્વી પર આવ્યા છે; તેઓને તે હેતુ પાર પાડ-
વાને ધણો સમય લાગશે, પણ તે હેતુ ખુલ્લો છે. આ તેમનો જીવન-
હેતુ ધ્યાનમાં રહે તે માટે તેમને મદદ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે
સાધ્યચિન્દુ કરતાં સાધનો તરફ મનુષ્યનું લક્ષ વિશેષ ખેંચાય છે.
જે વિષયોદ્વારા તે હેતુ સિદ્ધ થવાનો છે, તે વિષયોની વચમાં તે
બાળક ઉછું છે અને આ ઇન્દ્રિયોના વિષયો એજ સાધ્યચિન્દુ છે,
એમ માનવાને ધણા ભૂલથી દોરામ છે; શિક્ષકે નિરંતર સ્મરણમાં
રાખવું જોઈએ કે ક્ષણિક વસ્તુઓમાં રહેલા શાશ્વત તત્ત્વ ઉપર બાર
મૂકવાની તેની ફરજ છે. અનેક વિષયોથી ભરેલી દુનિયામાં બાળક
આવે છે, અને અમુક આકારોમાં પોતાનું ચિત્ત રોકવાનું તેનું સ્વા-

બાવિક વલણ હોય છે. ઇન્દ્રિયોના એટલા બધા વિષયો છે કે એક વિષયમાંથી બીજા વિષય ભણી તે નિરંતર દોડતો જ હોય છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયોની પણ કિંમત છે, વિકાસને વાસ્તે તે જરૂરના છે; કારણકે તે રસનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે; પણ આ આકારોને બેદીને તેની પાછળ રહેલી સત્યતા તરફ બાળકને દોરવો એમાં જ શિક્ષકનું મહાન કર્તવ્ય છે.

થીઓસાફીનો શિક્ષક કાળની અનંતતામાં માનનારો છે. શિક્ષકની જરૂરના સંબંધમાં હું જે કહેવા માગું છું તે એજ કે શિક્ષકે બાળકોને એવી રીતે કેળવવાં કે તેમનામાં મહત્ત્વાકાંક્ષા વધે અને તે પૂર્ણ કરવાને કામ કરે, પણ તે ધારેલી ઇચ્છા સફળ ન થાય ત્યારે જે નિરાશા થાય છે, તે નિરાશા વખતે ટકી શકાય તેવું ચારિત્રબળ પણ સાથે સાથે ખસીવવું જોઈએ. આગળ વધેલો વિદ્યાર્થી તો લોભી મનુષ્યના જેવા ઉત્સાહથી કામ કરવા માંડશે, પણ જે કાર્યની સિદ્ધિને માટે શક્તિઓનો વ્યય કરવામાં આવ્યો હતો, તે સિદ્ધિ થાય ત્યારે જ જેને સંતોષ મળે, તેવા પ્રકારના લોભથી તે મુક્ત રહેશે. પુનર્જન્મના નિયમને માનનારો હોવાથી શિક્ષક પોતાના વિદ્યાર્થીઓ ઉપર એવી છાપ પાડી શકે કે વિજય મેળવવાને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને છેવટે વિજય મળશે, એ વાત પણ ચોક્કસ છે, પણ બ્યારે આપણે તેની આશા રાખીએ અથવા આપણને જરૂર પડે ત્યારે મળે કે કેમ એ ખાતરીથી કહી શકાય નહિ; પણ મનુષ્યની ઇચ્છા એ ધમિરી ઇચ્છા છે અને તેથી તે સર્વ શક્તિમાન છે, માટે છેવટે તો વિજય છેજ.

મનુષ્ય જીવનની એકાદ પ્રવૃત્તિમાં અમે મોટા થઇ શકીશું, એવા બાળકોના નિશ્ચયને શિક્ષકે ઉત્તેજન આપવું જોઈએ. એક બાળક

પ્રખ્યાત માયક થવા ઇચ્છે, ખીજે ઉદાર વક્તા થવા ઇચ્છે, ત્રીજે રાજનીતિરૂપ પુરુષ થવા ઇચ્છે, ચોથો આદર્શ શિક્ષક થવા ઇચ્છે, પાંચમો આદર્શ બાપારી થવા ઇચ્છે; વગેરે વગેરે. પોતાનું સાધ્ય-બિન્દુ મેળવતાં કદાચ વાર લાગે તોપણ તે બાળક મેળવી શકશે, એવી ખાત્રી જો શિક્ષક તે વિદ્યાર્થીમાં જાગ્રત કરવા શક્તિમાન થાય તો તે બાનથી બાળકમાં અનુપમ નિશ્ચયશક્તિ અને કામ કરવાની ખંત પેદા થાય છે. બાળકોની કલ્પના શક્તિ ઉપર હું ખાસ કરીને ભાર મૂકું છું. જો સાધ્યબિન્દુ ઉચ્ચ અને ઉમદા હોય તો પછી કદાચ કલ્પનાશક્તિ હદ બહાર પ્રકટ થાય તો તેની હું દરકાર રાખતો નથી. જો મનુષ્યને કર્મ અને પુનર્જન્મનાં સત્યો સ્વીકારવામાં આવ્યાં હોય તો મનુષ્યની કલ્પનાશક્તિ કદી ચોખ્ખી મર્યાદા ઓળંગી જાય નહિ. જો બાળકની ઇચ્છાશક્તિ અડગ અને દૃઢ થાય તેમ કેળવવામાં આવી હોય, તો પછી બાળક જેવું થવાની ઇચ્છા કરે તેવું તે થાય છે. મારા માનવા પ્રમાણે થીઓસોફીકલ શાળાઓમાંથી ઉત્સાહ અને કલ્પનાથી ભરેલા યુવકો બહાર પડવા જોઈએ. તેની સાથે તેઓમાં આ જ્ઞાન હોવું જોઈએ કે દરેક કલ્પના વખત જતાં અનાવ રૂપ બની જશે. પણ આ વાસ્તે તે કલ્પનાની અસરથી દરેક પગથીયે આગળ વધવાની ખંતને ઉત્તેજન મળવું જોઈએ. થીઓસોફીના સિદ્ધાંતો પ્રમાણે કેળવાયેલો યુવક પ્રજાકીય જીવનમાં એક મોટી શક્તિ રૂપ હોવો જોઈએ.

આ સ્થળે છોકરાઓને કાબુમાં રાખવાના ગુચ્ચવણી ભર્યા પ્રશ્ન વિષે આપણે વિચાર કરીએ.

મનુષ્ય જાતિના સંબંધમાં થીઓસોફીના એવો અભિપ્રાય છે

કે મનુષ્યજાતિ ધીમે ધીમે આગળ વધતાં એવી સ્થિતિએ પહોંચશે કે જ્યાં તેને બાહ્ય નિયમની જરૂર પડશે નહિ; કારણ કે તે વખતે દરેક મનુષ્ય પોતે નિયમરૂપ થઈ જશે, આ બાબતનો પડો આપણે હર્ષદે સંપેન્સરના લખાણમાં જોઈએ છીએ. તે જણાવે છે કે આપણી બ્યવસ્થાનો હેતુ પોતાના ઉપર રાજ્ય કરનારી વ્યક્તિ ઉત્પન્ન કરવાનો છે, પણ ખીજાઓ જેના ઉપર રાજ્ય ચલાવે તેવી વ્યક્તિ પેદા કરવાનો નથી. આ નિયમને જો જરા વધારે લંબાવીએ તો શાળાઓમાં બાળકોને સંયમમાં રાખવાનો શો હેતુ છે તેનો આપણને ખ્યાલ આવશે. મનુષ્યજાતિના વિકાસક્રમની શરૂઆતના પગથીયામાં દિવ્ય રાજાઓ હતા, જેઓ પ્રજાનું સુખ અને પ્રગતિ બહારના કાયદાઓથી દોરતા હતા, તેથી ગુરૂ અને શિષ્ય અથવા પિતા અને પુત્રનો સંબંધ તે દિવ્ય રાજાઓ અને પ્રજા વચ્ચેના સંબંધનું અપૂર્ણ ભાન કરાવનારો છે. એક શરૂઆતની સ્થિતિમાં શિક્ષક અથવા પિતા બાળકોને વાસ્તે અમુક કાર્યો અને તે કાર્યોનું ફળ પણ નક્કી કરે છે, પણ આગળ વધતાં પિતા બાળકને તેની મેળે કામ કરવા દે છે અને તેનું ફળ પણ ભોગવવા દે છે; એવાં કારણો ઉત્પન્ન ન થાય કે જેનું પરિણામ અસાધારણ બાવે એટલી તે દરકાર રાખે છે.

થીઓસૉફીના દષ્ટિબિન્દુથી આ સમયે મનુષ્યજાતિ ખીજે પગથીયે આવી પહોંચી છે. શરૂઆતમાં આપણા વિકાસના પગથીયાને અનુકૂળ જે આપણી જરૂરીઆતો હતી, તે જેથી પુરી પડે તેવાં કાર્યો કરવાનું આપણને શીખવવામાં આવ્યું હતું; કાર્ય કારણનો નિયમ ધ્યાનમાં રાખી આપણને દોરવામાં આવતા હતા. અત્યારે આપણે એવે પગથીયે આવી પહોંચ્યા છીએ કે જ્યાં કુદરતના નિયમને આ-

પણે મોટે ભાગે આપણા હાથમાં લીધા છે. હૃદય સ્પેન્સર કહે છે કે:-

એક સ્થિતિમાંથી બીજી સ્થિતિમાં જવાનો સંક્રાન્તિ કાળ હમેશાં ભયંકર હોય છે. અને તેમાં પણ કુટુંબના સંયમના વાતાવરણમાં જવાનો સમય સૌથી વધારે ભયંકર હોય છે. આ કારણથીજ અમે ઉપર જણાવેલી યોજનાની હીમાયત કરીએ છીએ. પ્રથમ બાળકની સંયમવૃત્તિને પોષણ આપવું જોઈએ. પછી તેણે પોતાની મેળે વિશેષ પ્રમાણમાં સંયમ કરતાં શીખવું જોઈએ, અને આ પ્રમાણે પોતાની મેળે વિશેષ વિશેષ આત્મસંયમ શીખતાં શીખતાં તે બહારની કોઈની મદદ વિના આત્મસંયમી બને છે. જેના ઉપર બહારથી નિયમ પ્રવર્તતો હતો, તે અંદરથી નિયમ પ્રમાણે ચાલનારો થાય, એ કામ એકાએક થવામાં બહુ ભય રહેલો છે. ગૃહરાજ્ય એ નાના પાયાપર સ્વરાજ્યનું સૂચક છે. શરૂઆતમાં તદ્દન બહારનું રાજ્ય; પછી એવી સ્થિતિ કે જેમાં પ્રજાની સ્વતંત્રતાને કાંઈક સ્થાન મળે છે; પછી ઉત્તરોત્તર પ્રજાની સ્વતંત્રતાની વૃદ્ધિ; છેવટે પિતાની સત્તાનો પણ ત્યાગ.

શિક્ષક અને શિષ્યના સંબંધમાં ઉપર જણાવેલો ક્રમ ખરાબર છે, પણ થીઓસોફીના દષ્ટિ બિન્દુથી ‘પિતાની સત્તાનો ત્યાગ’ એ શબ્દો ખરી વસ્તુ સ્થિતિના દર્શક નથી. એકંદર મનુષ્યજાતિના સંબંધમાં કહીએ તો વડીલ બંધુઓ, નાયકો અને આગેવાનો તરીકેની પોતાની પદવીનો ત્યાગ કરતા નથી, તેમ પિતા અથવા શિક્ષકે પોતાની પિતા તરીકેની અથવા શિક્ષક તરીકેની પદવીનો ત્યાગ કરવાનો નથી. તે પોતે દૂર ઉભા રહે પણ તેની દેખરેખના કામથી સર્વથા મુક્ત થઈ શકે નહિ.

શિક્ષકનું કામ વિદ્યાર્થીઓની તપાસ રાખવાનું અને તેના વાલી

તરીકે કામ કરવાનું છે. બહારના નિયમ વિના વિદ્યાર્થી પોતાની મેળે આત્મસંયમી કેટલે દરજ્જે થશે તેનો આધાર ઉન્નતિક્રમની તેની સ્થિતિપર રહેલો છે. કેટલાકને બાહ્ય સંયમની વિશેષ જરૂર જણાય અને કેટલાકને ઓછી; પણ વડીલ બંધુઓ મનુષ્યજાતિને કવી રીતે દારે છે એ બાબત ધ્યાનમાં રાખી થીઓસોફીનો શિક્ષક તે રીતે વર્તે છે. તેના વિદ્યાર્થીઓ એ મનુષ્યજાતિ છે અને પોતે મહાત્માને સ્થાને છે, એમ પોતે શિક્ષક તરીકે સમજે છે. આ સાથે તેને એ પણ જ્ઞાન હોય છે કે બાળકના વિકાસમાં આખી પ્રજાનો ઇતિહાસ ટુંકા-લુમાં બજવાય છે.

થીઓસોફીનો શિક્ષક પુનર્જન્મમાં માને છે, અને ઉન્નતિક્રમનો થીઓસોફીથી અપાતો ખુલાસો તે થોડો ધણો પણ સમજે છે, તે ઉપરથી તે જાણતો હોવો જોઈએ કે બાળકમાં જે તે જુએ છે તેના કરતાં બાળકમાં જે તે નથી જોતો તે વધારે અગત્યનું છે. ખીજા શબ્દોમાં કહીએ તો બાળકનો બાહ્ય દેખાવ એ તેના ખરા સ્વરૂપનું ધણું જ આંખું પ્રતિબિમ્બ છે. વળી તેણે સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે જે દુનિયાના ધોરણોથી આપણે બાળકની શક્તિઓને માપીએ છીએ તે ધણીવાર ભૂલ ભરેલી હોય છે. તે ધોરણો સામાન્ય બાળકોના સંબંધમાં સંતોષકારક ગણી શકાય, પણ અસાધારણ શક્તિવાળાં બાળકોને સમજવામાં તે ધોરણો બહુ જ ગેરવાજબી નીવડે છે.

પરીક્ષાની બાબતમાં ઉપરની હકીકત ખાસ વિચારવા જેવી છે. થીઓસોફીના દષ્ટિબિન્દુથી દુનિયાની અપેક્ષાએ જ્યારે પરીક્ષા જરૂરની ગણાય ત્યારેજ તે દાખલ કરતી; અર્થાત્ તે વ્યક્તિ અને બાહ્ય દુનિયા સાથેના સંબંધમાં તે જરૂરના અકોડા સમાન લાગે ત્યારેજ પરીક્ષા લેવી જોઈએ. વીલીયમ જેમ્સ લખે છે કે અમુક વ્યક્તિના સંબંધમાં

મહત્વની વસ્તુ તેની “ નૈતિક શક્તિ અને ખંત ” છે; અને આ માપવાને હજુ કોઈ ધોરણ નક્કી કરવામાં આવ્યું નથી. આ ઉત્સાહ અને ખંત શરીરની અથવા ઇન્દ્રિયોની ખામીઓને ઓળંગીને પણ કંટાળીકવાર પ્રગટ થાય છે. એમ કહેવાય છે કે આંધળા જીવરને કીડીઓ અને મધમાખો માટે એટલો શોખ હતો કે બીજા મનુષ્યો પોતાની મેજે જોઈ શકે તેના કરતાં તે તેમની આખો દ્વારા [તેમણે જોઈને આપેલા વર્ણન દ્વારા] તેમને ધરાધર જોઈ શકતો હતો.

આ ઉપરથી છેવટે આપણે એવા અનુમાનપર આવીએ છીએ કે શરીર એ તો આત્માનું સાધન છે; તે આવશ્યકજ છે એમ તો નથી. અમુક જીવનમાં આપણે કેવા હતા તેના કરતાં અનંત જીવનમાં આપણે કેવા થઈશું તે વિશેષ અગત્યનું છે. ખરેખર અમુક જીવનમાં તો તે સમયે પ્રકટ થયેલાં લક્ષણોના સંબંધમાંજ આપણે કામ કરવાનું હોય છે, પણ થીઓસોફીના શિક્ષકે કદી ભૂલવું જોઈએ નહિ કે જે બાળકને તે પોતાની સમક્ષ જુએ છે તે બાળક આત્માનું અમુક સ્વરૂપ પ્રકટ કરનારું પ્રતિબિમ્બ છે. બાળક ભવિષ્યમાં પૂર્ણ થશે, તેની ખાતરી તેનો આત્મા છે. બાળક તે અમુક ભાગને સર્વસ્વ માને છે. શિક્ષક તે ભાગને ભાગરૂપ સમજે છે અને તેને અમુક શાખાના એક અંશરૂપજ માને છે. બીજાઓ કરતાં આ બાળકમાં થીઓસોફીના શિક્ષકને ઘણોજ લાભ છે; કારણકે પોતાના વધારાના જ્ઞાનથી તે જીવ હાલની સ્થિતિએ વિકાસ પામીને કેવી રીતે આવ્યો તે સમજે છે અને તેને વાસ્તે ભવિષ્યના કયો માર્ગ છે, તેની પણ તેને ઝાંખી થાય છે.

આ લેખકે રચેલાં ખીજાં ઉપયોગી પુસ્તકો.

ગુરુદર્શન.—ધર્મ અને નીતિ વચ્ચેનો વિરોધ કેવી રીતે ટળી શકે, અર્થાત્ નીતિના નિયમોનો તત્ત્વજ્ઞાન સાથે કેવો સંબંધ છે, તે આ પુસ્તકમાં વર્ણવવામાં આવ્યું છે; તથા આત્માનાં ત્રણ સ્વરૂપો સદ્, ચિદ્ અને આનંદ (ખીજા શબ્દોમાં ઠહી-એતો-શક્તિ, જ્ઞાન અને પ્રેમ) ખીલવવાને જરૂરના સાત ગુણો દાન, શીલ, ક્ષમા, વૈરાગ્ય, વીર્ય ધ્યાન અને જ્ઞાનનું દાખલા દલીલો સાથે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ પુસ્તક બરોડા રાજ્યના કેળવણી ખાતાએ લાયબ્રેરી તથા ધનામ માટે તથા સરકારી કેળવણી ખાતાએ લાયબ્રેરી માટે મંજૂર કર્યું છે. કિંમત ઠાચું પુંઠું છ આના; પાકું પુંઠું આઠ આના.

શ્રી યુદ્ધચરિત્ર. (પાંચમી આવૃત્તિ છપાય છે.) વિશ્વવત્સલ દયા-મૂર્તિ શ્રી યુદ્ધ મહાત્માનું જીવન ચરિત્ર તેમના સિદ્ધાંતો તથા શિક્ષણો સાથે આ ગ્રંથમાં આપવામાં આવ્યું છે. દુનિયાની વસ્તીનો ૨ ભાગ પ્રાતઃકાળમાં ઉઠીને જે મહાત્માના નામનું સ્મરણ કરે છે તેમનું ‘ દયા ’ અને ‘ આત્મ સંયમ ’નો ઉમદા પાઠ શીખવનાર જીવનચરિત્ર અતિ રસિક અને યોગ્યપ્રદ શૈ-લિએ રચવામાં આવ્યું છે. પૂર્વના તેમજ પશ્ચિમના અનેક વિદ્વાનોના ગ્રંથોને આધારે બહુજ કાળજીપૂર્વક લખવામાં આવ્યું છે. બરોડા કેળવણી ખાતાએ લાયબ્રેરી તથા ધનામ માટે મંજૂર કર્યું છે. કિંમત ૧૦ આના.

શ્રી યુદ્ધોપદેશ. આ પુસ્તકમાં શ્રીયુદ્ધધર્મના લોકપ્રિય અને પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ ધર્મપદનું ભાષાંતર આપવામાં આવ્યું છે. તેની સાથે શ્રી યુદ્ધધર્મનાં વિવિધ શિક્ષણો આપવામાં આવ્યાં છે. વળી

જેના સમયમાં હિંદનો સૂર્ય મધ્યાહ્નમાં પ્રકાશનો, તે પ્રતાપી
બૌદ્ધ રાજા મહાન અશોકના શિલાલેખોનું ભાષાંતર આપવામાં
આવ્યું છે. બીજી આદૃતિ. ક્રી.મત ૬ આના.

થિઓસોફીનાં મૂળ તત્ત્વો. સાદી અને સમજાય તેવી ભાષામાં
થિઓસોફીનાં શિક્ષણો જનસમાજ આગળ રજુ કરવાનો આ
પ્રયત્ન છે. તેમાં નીચેનાં વિષયોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો
છે. થિઓસોફી. પુનર્જન્મ, કાર્યકારણનો નિયમ, જીવાત્માનો
વિકાસક્રમ, દેહી અને તેના દેહો, પ્રાણમય કોષ, વાસના શરીર
માનસિક શરીર, ઉચ્ચ શરીરો, મરણ પછીની સ્થિતિ, સ્વર્ગ-
લોક, આત્માવ વગેરે. ક્રી.મત ૫ આના.

પ્રજુને નામે તથા મહાત્માનું હૃદય. આ પુસ્તકમાં સત્ અસતનો
ભેદ બતાવવામાં આવ્યો છે, તેની સાથે ઈશ્વરીયોજના અથવા
ઉન્નતિનો ક્રમ બતાવીને ઈશ્વરીયોજનાને દોરનારા મહાત્માઓના
શિષ્ય કેવી રીતે થવાય તેનો માર્ગ અનુભવપૂર્વક બતાવવામાં
આવ્યો છે. વળી મહાત્માના હૃદયમાં કેવા ગુણો વિકસી રહ્યા
છે, તેનું વર્ણન મહાત્માના હૃદયમાં મળી આવે છે. ક્રી.મત
માત્ર ૩ આના.

આદર્શ પુરૂષ યાને ગુરૂ મેળવવાનો માર્ગ. જેમને આપણે જી-
વનમુક્તો કહીએ છીએ તેવા મહાત્માઓ આ સમયે પણ
વિશ્વમાં વસે છે, અને યોગ્ય અધિકારીઓને પોતાના શિષ્યો
તરીકે સ્વીકારે છે. “ હો જાગૃત થાઓ, મહાગુરૂઓને શોધી
કાઢો અને જ્ઞાન મેળવો ” એ કહોપનિષદનું વાક્ય આજે પણ
ખરૂં છે. તેવા ગુરૂઓનું સ્વરૂપ અને તેમની સાથે સંબંધમાં

આવવા ધ્વજનારે ક્યા ગુણો ખીલવવા જોઈએ તથા પોતાનાં જુદાં જુદાં શરીરો કેવી રીતે શુદ્ધ કરવાં જોઈએ તે વગેરે આ પુસ્તકમાં બતાવવામાં આવ્યું છે. પૃષ્ઠ ૧૨૦ કિંમત માત્ર ૩ આના.

અર્હનીતિ ૧-૮-૦

જ્ઞાનદીપક ૦-૩-૦

મહાનુ ગુરુનો પ્રસાદ ૦-૨-૦

જૈન લેખમાળા ૦-૮-૦

લેખ સંગ્રહ ૦-૪-૦

જૈન વૈરાગ્ય શતક ૦-૦-૬

આત્મનિરીક્ષણ ૦-૦-૩

નીચેનાં પુસ્તકો હાલ શીલીક્રમાંનથી

સુબોધચંદ્ર ૦-૮-૦

આત્મપ્રદીપ્ત ૦-૮-૦

ધર્મખિન્દુ ૨-૦-૦

શ્રીકેળવણી ૦-૨-૦

ગુરુ નાનકતું ચરિત્ર ૦-૧-૦

સ્વરશાસ્ત્ર ૦-૪-૦

પ્રભુમય જીવન ૦-૧૨-૦

દયાનો ઝરો ૦-૪-૦

એક આના સીરીઝ

યોગમાર્ગનો ભોમીઓ.

મનુષ્યનું ભવિષ્ય પોતાના હાથમાં

મરણ પછીની સ્થિતિ

જગદ્ગુરુનું આગમન

પૂર્વના તારાનું મંડળ

સેવાનો માર્ગ

મહાત્માનું હૃદય

જૈનધર્મ

શાંતિનું સ્થળ

ચારિત્ર રચના

સુખની શોધ

થિઓસોફી સંબંધી બે બોલ

મરણ પાછળ રહનારને સંબોધન.

છપાવવા માટે તૈયાર ગ્રન્થો.

યુવાનોને બોધ—મી. એર'ડેલક્રૂત.

ગીતાના અભ્યાસની સૂચનાઓ.—મીસિસ બેસન્ટક્રૂત.

ઉચ્ચજીવનના નિયમો.

બાલમુખોષ વાર્તાઓ.—કાશીની સેન્ટ્રલ હિંદુકોલેજ સીરીઝનું પુસ્તક-
 થિઓસોફીની ઉચ્ચ ભાવનાઓ.—મિસિસ બેસન્ટકૃત.
 યુદ્ધ ધર્મનો પ્રશ્નોત્તર— મી. લેડબીટરકૃત.
 સર્વોત્તમની પ્રાપ્તિ. મી. રાફ્સ વોલ્ડોટ્રાઇનકૃત.

પત્ર વ્યવહાર—

મણિલાલ નથુભાઈ દાશી.
 રતનપોળ—અમદાવાદ.

થિઓસોફી લેખમાળા.

ભાગ બીજો.

મીસિસ બેસન્ટ—આંતર જીવનની અડચણો.

મી. લેડબીટર—ગુપ્ત વિદ્યા અને વનસ્પતિ આહાર.

મી. ઝેરડેલ—યુવાનોને બોધ.

મી. જનરાજદાસ—ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનનાં સિદ્ધાંતો.

મી. અર્નેસ્ટપુડ—એકાગ્રતા.

મી. રાફ્સવોલ્ડોટ્રાઇન—વિચારનું શાસ્ત્ર. સર્વોત્તમ તત્ત્વ—જીવન.

ડૉ. હાર્ટમેન—જીતેન્દ્રિયત્વ.

કાઉન્ટેસ વોચમીસ્ટર.—ઉચ્ચજીવનનું અઠવાડિયું તે સિવાય વિજ્ઞાન

અને પરાભવ, કર્મચોગનો વિજ્ઞવ, આત્મ સંયમ, આત્મઅર્થ, આર્થ-
 જીવનના નિત્ય નિયમો, અશાંતિમાં શાંતિ. શુદ્ધ વિચારની આવશ્યકતા

માનુષી સ્નેહ અને દિવ્યપ્રેમ, દીર્ઘાયુષી શી રીતે થવાય ? વગેરે—

૧૯૨૦ ના માર્ચની ૧ લી તારીખે તૈયાર થશે. નામ નોંધાવો.

કીમત એક રૂપીઓ. પૃષ્ઠ ૩૦૦. મળવાનું ઠેકાણું.

મણિલાલ નથુભાઈ દાશી.

રતનપોળ—અમદાવાદ.

